

周易新义与日用

章关键 著

华文出版社

前 言

《汉书·艺文志》云：“易道深矣，人更三圣，世历三古”。“三圣”是指创八卦的伏羲，演《周易》的文王和为《周易》经文作《传》的孔子。“三古”则指他们各自所处的时代：上古、中古与下古。上古之说尚无信史可稽，自文王的中古至孔子的下古则史料较丰，《易经》的诞生和《易传》的问世大致集中于这一时期。但屈指算来，也无非经历了数百年时间。而从班固撰《汉书》迄今，历史的跨度早已远远超越前者。对此，人们有理由发问：伴随着如此漫长的岁月，在易学的质的创新方面究竟出过几个堪与文王、孔子比肩的哲人巨子呢？

南宋的朱熹应是一位对《周易》颇具创见的硕儒。在《周易》奉若神明的年代，他那“《易》本卜筮之书”的论评，可谓一声雷鸣，石破天惊。他对以孔子名义借题发挥的元亨利贞“四德”说也明白无误地表示异议。而在象数与义理两派的争鸣上，他又各取其长，交融一体，使之为确立自己的理学

体系服务。

2 其实，所谓“《易》本卜筮之书”一说并不见得完全确切。究《易》之本，其源当在八卦图像。而八卦图像的创制，最初只是通过“近取诸身，远取诸物”的摹拟仿效之法，以“象其物宜”，“悬象示人”，并无一星半点卜筮的内容和要求。至于其后由《连山》、《归藏》而入《周易》之途，作为初始的卜筮，它的性质与秦汉之后流入民间而沦为方术者大相径庭。古代的卜筮，是王室决定疑难问题时所采取的一种咨询手段和咨询方式。它曾一度形成比较严格的规范，除有专职官员执掌仪式程序外，还规定参与决策咨询的卜者与筮者各需三人，并以他们之中的多数意见为准提出来同君主、大臣代表和民众代表一起研判所商问题的前途预测和解决办法（见《尚书·洪范》）。因此，这实际上是一种治国举措（不论其是否科学）。也因此，与其说“《易》本卜筮之书”，毋宁说“《易》本政治典籍”。

不过，朱熹的上述论评妙在一个“本”字。这就是说，《易》虽出身卜筮，但它的现实成分已经发生根本改变：它已经成为圣人建言立教的钦定经书了。实践表明，由《易经》、《易传》启引的绵延二千余年的“易学”，它对我国历代政治、经济、军事，特别是思想文化领域影响之大，渗透之深，确实是空前绝后、无与伦比的。所以说《周易》是中

华文化启源引流的教科书，并不为过。

由于《周易》博大精深，释经注传，意见纷纭；见仁见智，莫衷一是。有的说《周易》是史书，因为它记叙了大量历史事实。有的说《周易》是术书，因为它包含的占卜之道终究只能归列于方术。有的说《周易》是科技书，因为它涉及天文、地理、建筑、制器。有的说《周易》是医书，因为“医者，《易》也”。唐代的著名大医家孙思邈早就说过：“不知易，便不足以言医。”现在，更多的人认为《周易》是哲学著作，因为它阐述了独特而系统的哲理。上述种种看法，各有各的道理。但总而言之，都只是从某一特定角度出发进行审视定性的一隅之见。按照实事求是的原则，《周易》固然具备上述各类书籍的某些内容和部分特点，但并未具备它们的整体结构和系统特征。所以，如果一定要分门别类地作个名副其实的表述，说《周易》是一部贯串哲理红线的百科全书似更贴切。

3

历来几乎一致公认的是：“易”的基本涵义为“变”。朱熹说，“有交易变易之义，是以谓易”。但深入一步分析，“易”既有“变化”之义，尤有“更新”之义。变化是现象，是过程；更新则是本质，是目的。“变动不居，周流六虚”反映着自然和社会的规律；“生生不息，月异日新”同样反映着自然和社会的规律。适应不断变化的客观规律，要求人们

在主观上随机应变；适应不断更新的客观规律，要求人们在主观上努力创新。这是《周易》向世人郑重提出的一个极其重要的启示。

应当指出，朱熹等人在《周易》理解上的某种局限性，并不是他们的“自我”局限性，而是他们的时代局限性。值此 21 世纪即将跨入历史大门的时候，突飞猛进的科技进步与振奋全球的知识创新为人们重新认识与评价《周易》提供了更为有利的现实条件。当今，人们完全可以拿起系统论、信息论、心理学以至生命科学、环境科学和预测研究学的理论武器，进一步地开展对于《周易》哲理及其组织结构和运作机制的解剖阐释。毫无疑问，面对名为《周易》的这一奇特的研究客体，它的生存基础正是一个具有八卦图像的外在形式和应变运作的内在机理的符号实体系统。

依照德国哲学家恩斯特·卡西尔的理论，人是能够创造和运用符号的动物，而符号则是人类文化的体现。《周易》的卦象符号正是原始文化的产物，前人智慧的结晶。如果说《周易》的基础在卦象，那末，《周易》的机理在生象，而《周易》的特色则在析象。三国魏的年轻哲人王弼说，“言以象生”。《经》也罢，《传》也罢，对于《经》《传》的评注也罢，所有这些语言文辞，它们的根子其实都盘扎在卦象上。而卦象的千变万化，无穷生发，形成了

《周易》博大精深的哲理机制与想象空间。它足以使人们勾起思绪万千，浮想联翩，由“象生于意”归之“意以象尽”，从而显示出《周易》理论阐释的独具特色。

《周易》卦象符号的玄妙和理论体系的恢宏，往往使一般读者难以付出巨大的精力而临渊却步。为此，作者基于切身体验，经过反复推敲，精选出十二组基本概念和范畴加以简明阐释，以求提纲挈领地把握《周易》的基本要义。同时，考虑到经文古僻晦涩，不易卒读，本书还采用广大阶层喜闻乐见的通俗韵文形式，对《周易上经》和《周易下经》逐卦逐爻地注解释义。由于原文参差不齐，很多内容各家理解互异，而韵文则要求相对规范，避免烦琐考证，作者唯有尽己所能，既力求体现原文基本意义，适当兼顾辞藻文采，并从维护历史文化的延续性与整体风貌的统一性出发，坚持以朱熹的《周易本义》作为释义的主要依据，尽管它并非尽善尽美。

5

为了强调卦象对于《周易》的基础性意义，本书开卷即选列出一批卦爻图像，其中包括河图、洛书。但它并不意味着对“八卦图像出自河图、洛书”之说的认同，而只是作为对《系辞传》关于“河出图、洛出书，圣人则之”的历史传言的一种客观描绘。王弼说：“言生于象，故可寻言以观象。象生于

意，故可寻象以观意。”作者则在本书中直截了当地指出，《周易》入门的钥匙是“想象”：既可由形象而致抽象，由抽象而返形象；亦可由此类形象而旁通彼类形象；由浅层次抽象（概念）而升达深层次抽象（范畴）。为此，基于拓展“想象”的期望，本书还在选取《周易》卦象之后，附列国画“四君子”——梅兰竹菊，象征《周易》的元亨利贞“四德”。因为“元”的意义是“大”和“始”，而梅呢，枝生空净，大也；花报春至，始也。“亨”的意义是“通”和“达”，而兰呢，绿透肌肤，通也；香沁心脾，达也。“利”的意义是“宜”与“和”，而竹呢？叶迎清风，宜也；节参天地，和也。“贞”的意义是“正”与“固”，而菊呢，色尚中道，正也；气压寒霜，固也。也许有人会认为这样的联系未免牵强附会。其实，“牵象附会”：牵之以象（卦象爻象），附之以形，会之以意，正是《周易》拓展想象，启发新意的重要途径。须知，《周易》的卦象（包括爻象），不仅是“形”之象，而且是“意”之象。所以“乾”不仅可以象征天，而且可以象征金、象征马、象征男人、家长、君王，象征性格刚健、光明磊落……它是类象，不是单象；是动象，不是静象；是启导直觉的象，不是单纯直观的象。简言之，它是具备形象的抽象，表达抽象的形象。唯其如此，卦象之形，形于无际。“形而上”可以为万事之道，

“形而下”可以为万物之器。牵之以象而附之以形，是“形而下”的过程；牵之以象而会之以意，则是“形而上”的过程。作者将国画“四君子”拟诸《周易》“四德”，并非一时念起，异想天开，而是常寄于思，感而发之，以期举一反三。因为乾有“四德”之象，还有“君子”之象。该卦“九三”爻辞就明确提到“君子终日乾乾”。孔子不仅对乾卦卦象进行了以德为主线的全面评价，指出“君子行此四者（体仁长人、嘉会合礼、利物和义、贞固干事），故曰：乾，元亨利贞”。而且紧扣各爻展开了有关“君子之德”的系统论述。关于“初九”爻，孔子认为是“龙德而隐者也”；关于“九二”爻，认为是“龙德而正中者也”；关于“九三”爻，认为是“君子进德修业”；关于“九四”爻，认为是“君子进德修业，欲及时也”。关于“九五”爻和“上九”爻，虽未直接出现“君子”与“德”的文字，但其中涵义跃然纸上。对前者，他以“同声相应，同气相求”展示德业普施的情状；对后者，他以“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅”说明丧失德业的困悔。总之，“与天地合其德”是《周易》竭力提倡的“君子”“大人”的理想与行动。由“四德”而联想到“四君子”，只是析象生情，顺理延思，以进一步论证《周易》“想象”的多彩多姿。

德高望重的当代著名学者、全国人大常委会原

副委员长费孝通为本书赐题书名，这对力图在易学的历史长河中掀起一片新的时代浪花的作者来说，实在是一个莫大的鼓舞和激励。它使我深深地体会到《周易》的变化更新之道，正在越来越受到广泛的注意和重视。其道至真，其理至精，可谓遍宏宇而长存，历千古而常青。谚云：温故而知新，慧也。推陈而出新，明也。除旧而布新，势也。继往而开新，时也。愿与读者共勉。

周易新義占日用

費孝通題

目 录

1	前言	
1	《周易》基础图像	
8	“元亨利贞”四德国画想象新语	1
13	《周易》是一部什么样的书	
18	《周易》——创新之经,想象之学	
26	《周易》入门的钥匙	
31	精选《周易》基本概念简明释义	
46	周易新义	
67	《周易》日用要旨	
74	创新、创意与想象	
78	生命奥秘的启示,人格魅力的体现	
82	《周易》与预测	
87	预言·预测·《周易》占卜	
91	《周易》的趋吉避凶之道	

95	站在科学与迷信的分水岭前
99	传统的《周易》占卜方法
105	《周易·上经》韵文释义(附原文对照并选 《周易本义》章句作注)
167	《周易·下经》韵文释义(附原文对照并选 《周易本义》章句作注)
236	《周易》卦名韵文释义
242	《周易》卦序韵文释义
244	附录:《易传》(《十翼》)全文
294	后记

《周易》基础图像

河图

洛书

1

先天八卦图

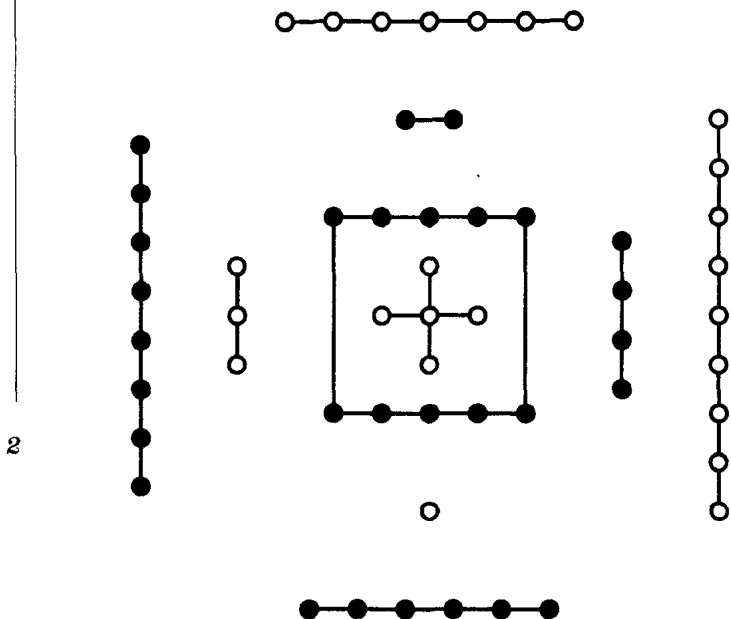
后天八卦图

先天八卦次序图

先天六十四卦方圆图

河 图

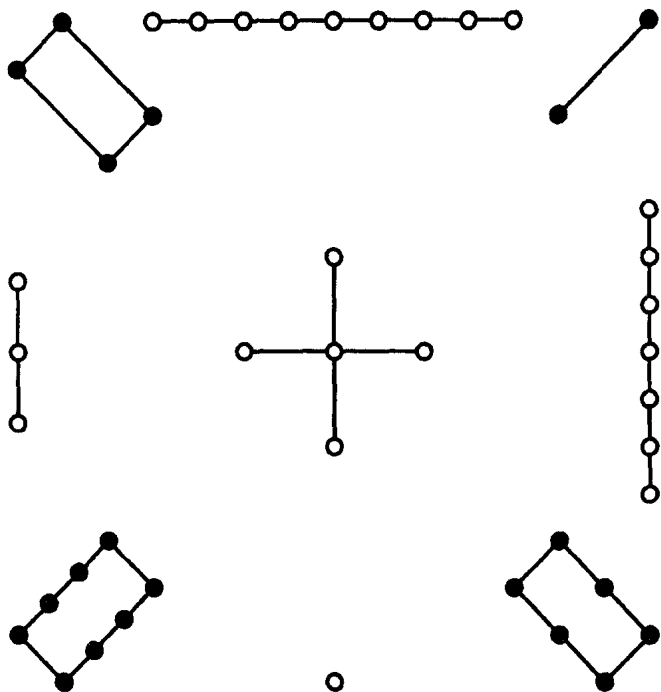

2

①传说《河图》系龙马自黄河湧馱而出，伏羲据此绘制八卦。这当然是一个神话，意在增强卦图的神秘感和权威性。

②河图体现的设计思想是：以象涵数，以数示象。它由自1至10的10个自然数构成，模拟天体星象。象分四方：左东右西，上南下北。数以点计：白点为奇数，或称天数，代表阳；黑点为偶数，或称地数，代表阴。点数由下而上，左、右、中，从1到10按内外二层顺序排列。每一方位的天地数之差皆为5，而天数之总和30、地数之总和25，其差亦为5。

洛 书

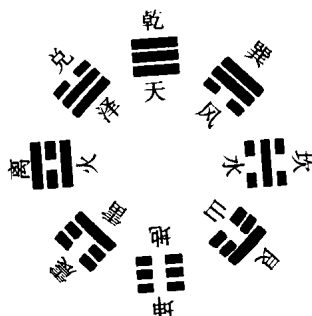
3

①传说《洛书》系神龟于洛水背负以献，夏禹据此拟定《九畴》。它与《河图》一起，共同构成美丽的神话。

②《洛书》由从 1 到 9 的 9 个自然数组成，浑若一幅大地方位图。其中奇数列于四方及中央，偶数则列于四角。全图相对二侧之数，加起来均等于 10，合中数则成 15。它们所代表的方位、季节等理念皆与《河图》相同，只是更为细分。

先天八卦图

①先天八卦图又称伏羲八卦图，以乾坤代表天地定位，形成中轴经线；以坎离代表水火为界，作为横轴纬线。相对二卦阴阳爻相反，互成错卦。

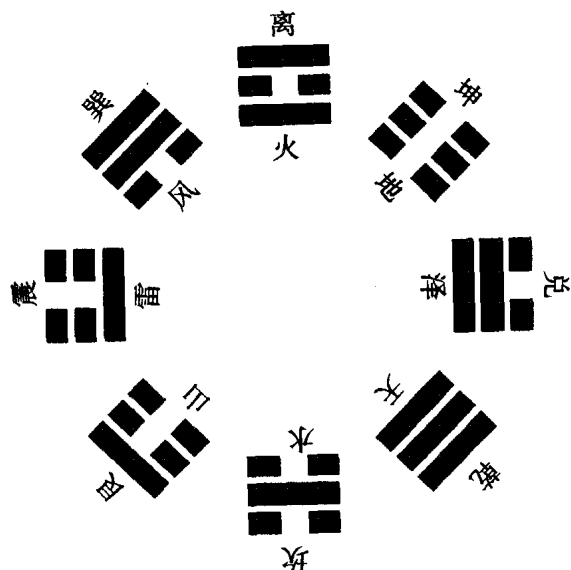
②八卦象征多种事物，择要列表如下：

象征 卦名	自然	方位	季节	特性	家人	肢体	动物
乾	天	西北	秋冬间	健	父	首	马
坤	地	西南	夏秋间	顺	母	腹	牛
震	雷	东	春	动	长男	足	龙
巽	风、木	东南	春夏间	入	长女	股	鸡
坎	水、雨	北	冬	陷	次男	耳	猪
离	火、日	南	夏	附	次女	目	雉
艮	山	东北	冬春间	止	少男	手	犬
兑	泽	西	秋	悦	少女	口	羊

③为便于记忆八卦图像，朱熹作一歌诀甚为简明实用。其词为：乾三连，坤六断；离中虚，坎中满。兑上缺，巽下短；震仰盂，艮复碗（作者对句序略有调整）。

后天八卦图

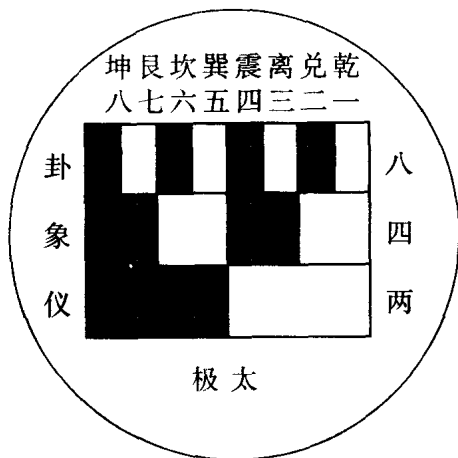
5

①后天八卦图又称文王八卦图，卦序据《说卦传》所述：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”即以震卦为起始点，位列正东。按顺时针方向，依次而巽卦，东南；离卦，正南；坤卦，西南；兑卦，正西；乾卦，西北；坎卦，正北；艮卦，东北。如象征节气，则震为春分、巽为立夏，离为夏至，坤为立秋，兑为秋分，乾为立冬，坎为冬至，艮为立春。

②八卦图明言“先天”、“后天”之分，实始于宋代。一般确认，先天八卦图为体，后天八卦图为用。诸如天干、地支、五行生克等配制，均以后天图作背景。

先天八卦次序图

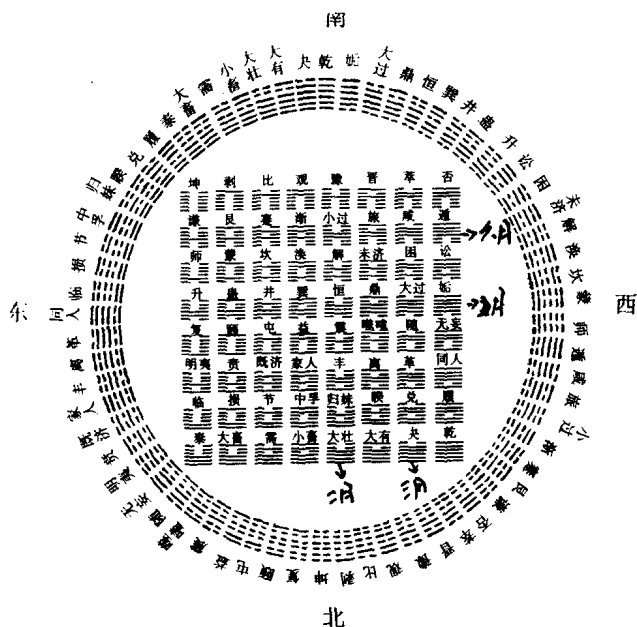
①此图展示八卦生成的全过程。圆为太极，其中三层黑白相间的矩形代表三爻卦象。矩形白块为阳爻，黑块为阴爻，自下而上，逐层推进排列组合。

②根据《系辞传》“易有太极，是生两仪；两仪生四象，四象生八卦”的论述，太极圆中，首先生成最下层的阳爻—和阴爻--，它们各自与第二层的阳阴二爻结合，生成四象，即老阳☰，少阴☷，少阳☲，老阴☵；四象又各自与第三层的阳阴二爻结合，生成八卦，即乾☰，兑☱，离☲，震☳，巽☴，坎☵，艮☶，坤☷。

③依次类推，每增加一层阴阳爻，卦象总数随之增加一倍，所以四爻卦必有 16 个卦象，五爻卦必有 32 个卦象，而六爻卦（亦即八卦重叠）必有 64 个卦象。这种以 2^n （ n 为爻层数）形式无限生长的卦象格局，正是现代二进位制数学原理的原始图解。

先天六十四卦方圆图

7

①本图由先天八卦图演化而来。圆图从乾卦始，依逆时针方向，每八卦一组。各组下卦皆同，按乾、兑、离、震、坤、艮、坎、巽的次序周列。各组上卦则按乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤的次序，自乾卦起始左旋半圈，自姤卦起始右旋半圈，与各组下卦依次重叠组合。方图横列下卦皆同，其序自下而上为乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤；上卦亦按相同卦序自右向左排列。

②依方位言，圆图乾为南，坤为北；方图乾始西北，坤尽东南。依时辰言，圆图乾为午时，坤为子时，离为卯时，坎为酉时。

③圆为阳，为天，为动；方为阴，为地，为静。

“元亨利贞”
四德国画想象新语

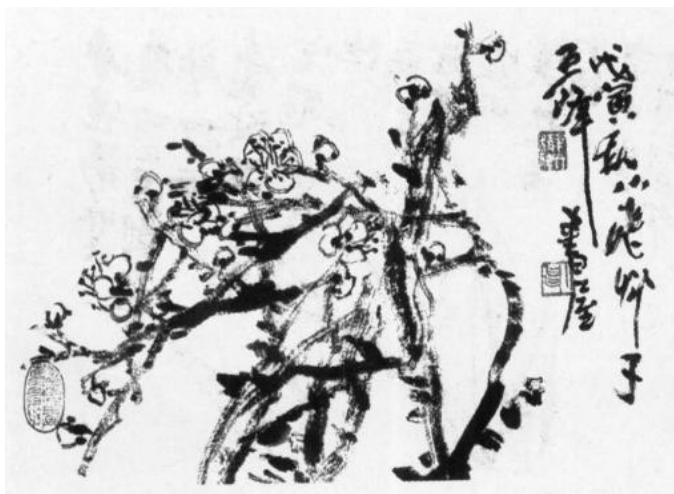
象以启想
想复创象
梅兰竹菊
德合无疆

元之德，梅为象

元：大也，始也。

梅：枝横空净，大也；花报春至，始也。

新 语

空寓于时，
时起于始。
始则可大，
大则成事。
始以创新，

大在立志。
始必有终，
大不自私。
始也大也，
梅之于世。

亨之德，兰为象

亨：通也，达也。

兰：绿透肌肤，通也；香沁心脾，达也。

新 语

通乃致达，
达必求通。
阴阳相交，
路畅道宏。
路在身外，

道在心中。
身据一隅，
心纳苍穹。
色兮香兮，
兰意无穷。

利之德，竹为象

利：宜也，和也。

竹：叶迎清风，宜也；节参天地，和也。

1
1

新 语

和成于合，
宜系于义。
无合不和，
是义皆宜。
缘和获得，

循义取利。
得之无愧，
利之有理。
清风徐徐，
竹舒其气。

贞之德，菊为象

贞：正也，固也。

菊：色尚中道，正也；气凌寒霜，固也。

新 语

正当求固，
固须先正。
正而不偏，
中显其明。
固而不越，

位适其情。
凶由固消，
吉随正临。
霜寒冽冽，
菊姿方英。

《周易》是一部什么样的书

偶有所感，写了几篇关于《周易》的文章。一位朋友看后问我：“《周易》究竟是一部什么样的书？”这实在是一个貌若简单却颇费思量的问题。因为不说秦前，即自西汉以迄清末逾 2000 年，对《周易》一书的性质始终众说纷纭，莫衷一是。即便南宋大儒朱熹一言九鼎，认定“《易》乃卜筮之书”，后世仍不乏异议。所以康熙亲撰的《周易折中》序言里也提到，“或有议论已见，渐至启后人之疑”。随着近代考古、考据之进展及当今新的学科如宇宙、生命、信息、系统等领域之扩张，四面八方对《周易》这部披着神秘外衣的“东方圣经”又提出种种质疑和论证。有人说《易》是天书，有人说《易》是奇书，有人说《易》是史书，有人说《易》是术书。近年来，赞成将《周易》列为哲学经典的呼声大增。特别是在东西方文化撞击交融的趋势加剧之际，此书不仅在亚洲，而且在世界古典哲学中的地位也被提到了新的高度。

事实上，历史常常向人们提出新的课题。西方的哲学，从柏拉图、亚里士多德打出旗帜，经过中世纪经院哲学的磨炼冲洗，又由康德、黑格尔们耕耘出一片新的绿地。一些人常常为剖析“绝对精神”，研讨“存在的存在”而感到骄傲、

兴奋甚至自命不凡。然而随着当代“现象学”的方兴未艾，西方哲学自身正经历着一场根本性的革命。而以象数为基础，以阴阳之动、卦爻之变为根据的《周易》哲理，则以其横空出世、“究天人之际”的磅礴气势，赢得了广泛的惊叹和赞誉。《系辞上传》关于乾卦“其静也专，其动也直”；坤卦“其静也翕，其动也辟”的论断，反映了现实世界从宏观到微观的各类系统经久处在关闭和开放、收敛和散发（或称“隐蔽与敞开”）的运动过程之中，它使古老的东方哲理为革新科学的认识论输入了一股健康、新鲜的血液。

那么，怎样言归正传回答朋友的问题呢？

首先笔者指出，《周易》原本是古代王室在决定重大事项前用以预卜吉凶并阐述吉凶之道的政治典籍，有专职官吏执掌仪式程序和诠释断语。其前身在夏朝为《连山》，在商朝为《归藏》，至西周而演变为《周易》，史称“三易”，皆以八卦图像为其构架的核心与基础。八卦自何而起？《系辞上传》云：“河出图，洛出书，圣人则之。”按照孔子后裔、西汉著名经学家孔安国的描述，相传在伏羲氏为天下王的时候，黄河里突然冒出一匹龙马，背负一帧色泽鲜明的图画，这就是河图。它于是成为伏羲创制八卦的原型蓝本。而当夏禹艰辛治水之日，洛水中又浮起一头神龟，甲背上也绘有一幅点线清晰的文书，这就是洛书。它于是构成夏禹拟定《九畴》的根本依据。以上云云，自然类似神话，目的是为经书树立权威。

接着笔者重点强调，《周易》在其应运问世并派生形成易学体系的历史长河中，业已成为中华文化启源引流的教科书。众所周知，中华文化不能离开汉字，汉字不能离开象

形，而象形的始祖必推八卦图像。它以大自然和人类社会为背景，“近取诸身，远取诸物”，以极其简洁的线条包容了纷繁复杂的万事万物。特别是传说中周文王被囚居羑里时，将伏羲八卦“因而重之”，即通过重叠组合，使各卦由3个爻增至6个爻，推演而成64卦。命之以名，顺之以序，并且逐卦加注了断语，也就是所谓卦辞。而传说中的文王之子周公旦又在此基础上对384爻逐一加注了断语，也就是所谓爻辞。上述卦辞和爻辞构成了《周易》经文，其言辞虽略显晦涩，但文句精短，内容生动，哲理广启，奥义深蕴，以至孔夫子晚年捧《易》，爱不释手，像帛书《要》中所载那样，“居则在席，行则在囊”，简直达到废寝忘食的程度。至战国时期，其门生后学即以孔夫子的名义围绕《周易》经文（包括《上经》30卦和《下经》34卦的卦辞、爻辞）撰写了通称“十翼”的10篇传文，包括《彖上传》、《彖下传》、《象上传》、《象下传》、《系辞上传》、《系辞下传》、《文言传》、《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》。与经文相比，传文在说理上更为广博、深刻、周密、系统，既富寓哲理性和逻辑性，又深寓教育性和艺术性，从而构成经传合一、文采焕然的有机整体，为儒家确立占统治地位的世界观、人生观、道德观、伦理观和价值观奠定了一以贯之的根基。自汉而后，经传一体的《周易》被奉为“群经之首”，登上正统教育的神圣殿堂。历代注家蜂起，疏者云涌，有关著作汗牛充栋，仅有史可查者即达4000余种，至今可据索阅者亦近千数之众。无论世事沧海桑田，独树一帜的易学如大江奔腾，流派广延。从两汉由孟喜、京房所创立而由郑玄、荀爽、虞翻所发展的象数之学，到魏晋隋唐以王弼、韩康伯、孔颖达为主

流的玄学，北宋以陈抟为代表的图书之学，以邵雍为代表的数学学，以张载为代表的气学和以周敦颐、程颐为代表的理学，至南宋朱熹融诸家之长，以义理为主干，兼备象数，把易学推向一个集思广益的新阶段。经元、明而清 500 余年，其势一泻千里。清康熙五十四年，敕令文渊阁大学士兼吏部尚书李光地任总裁的《御纂周易折中》巨著告成，其中引用历代名士论注计 200 余人，可谓洋洋大观。全书“上律河洛之本末，下及诸儒之考定”，展示了一系列意味深长的概念、范畴、观点和命题，从一个重要方面表现了中华文化大厦理论基础的坚实和思想框架的刚劲。总之，从我们的祖先“结绳记事”到“八卦象形”，是中华文化的一次大飞跃；从“八卦象形”到“八卦阐理”，是中华文化的一次大升华；而从《易经》开源到易学成流，则是中华文化的大集中、大熔炼、大普及和大提高。

最后，笔者又补充一句：《周易》还可以被认为是一部贯穿哲理红线而集知识之大成的百科全书。因为《周易》及由此生发的易学源远流长，百花竞放，广大悉备，包罗万象。它涉及政治、经济、文化、军事；涉及教育、科技、艺术、历史；涉及天文、地理、数学、器制；乃至涉及旅游、衣食、婚嫁、祭祀。纵贯经史子集，横通三教九流，因而“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智”。对于持《易》以诚的人说，他们均可从中寻觅智慧的钥匙，汲取知识的力量。

以上浅见发表完毕，我征询朋友的意见。他幽默地说：“老子曰：‘道可道，非常道，名可名，非常名’。这是否意味着‘可道之道’不足道，‘可名之名’不足名呢？果如此，则不搞争论不定性岂非更好？”

我含笑回答：“学术的特殊性提倡在其领域内充分开展争论。但以《周易》这样一部举足轻重的典籍而言，话可以说活，性不可定死。门可以关紧，路不可掘断。《系辞下传》指出：‘天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑’。从不同的角度理解《易》，从不同的领域实践《易》，正是易道博大精深的体现。而不同的观点、不同的认识，归根结底应当统一到在追求真理的道路上是否有所发现，有所发展，有所创新，有所前进。”

（原载《金华日报》1999年3月8日）

《周易》——

创新之经，想象之学

步入神秘奇特的《周易》殿堂，犹如置身千姿百态的庐山：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。然则，当你登临时代的制高点认真俯察，将会在莽莽苍苍之际惊奇地发现其中深蕴的灵气秀质。据此而言，《周易》实在是一部创新之经，想象之学。

1
8

为什么说《周易》是创新之经呢？

第一，《周易》提出了丰富多彩、发人深省的种种新概念和新范畴。如阴阳之“道”，易简之“理”，“时”、“位”、“中”、“正”、“吉”、“凶”、“悔”、“吝”，原始返终，静翕动辟等等。它的许多佳词警句，经过历史文化的千锤百炼，已经成为万世流传的成语格言，如“仁者见仁，智者见智”；“潜龙勿用，亢龙有悔”；“否极泰来，变穷则通”；“山泽通气，雷风相薄”；“错综复杂，触类旁通”；“无平不陂，无往不复”，“一致百虑，殊途同归”；“书不尽言，言不尽意”；“知微知彰，知柔知刚”；“消息盈虚”，“革故鼎新”；“彰往而察来”、“自强不息”等等。特别值得一提的是，《周易》首创“革命”一词，在这个振奋古今的动名词中，不仅内涵着改变“成命”、改变“制命”、改变“王命”之义，而且内涵

着改变“天命”之义。这比之西方相应的“Revolution”一词（有反抗、周转、转换之义），其意蕴肯定更高深得多。

第二，《周易》论述了系统完整、生动新颖的古典哲学新理念。按照东汉郑玄的说法，《易》可由“变易”、“不易”、“简易”（原文为“易简”）三层涵义来加以认识。一是“变易”，意谓世界万物都经常处在不断的运动变化之中，所谓“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”。二是“不易”，指的是上述运动变化均按一定的规律进行，这种规律是客观存在的，不可改变的。三是“简易”，它来源于《系辞上传》：“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从”。它表明，世界万物运动变化的规律，即乾坤之道是可以被人们认识，也可以被人们遵循的。

上述“变易”、“不易”和“简易”之理，构成《周易》的基本哲学观点与哲理体系，它像一把高高举起的火炬，放射出朴素唯物论与辩证法的耀眼光辉。其实，从辩证唯物主义和历史唯物主义出发，《易》还另有一层十分深刻的涵义：“更易”，即不断更新之义。《周易》直截了当地宣告：“生生之谓易”。所谓“生生”，就是不断地推进事物与生命发展的新过程，开拓事业与生存状态的新格局，创造社会与人生价值的新成果。所以，《周易》既强调革故，又强调鼎新。《周易》的指导思想是：既要回顾过去，更要面向未来。它鲜明地指出：“数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也”。面向未来，逆数求进，趋吉避凶，应变创新，应是当代的人们在阐发《周易》哲理时必须深思熟虑的命题。这就是说，“变易”不仅要同“不易”、“简易”密切结合，而且要同“更易”有机联系。因为变化是形式，更新是内容；变化是过

程，更新是结果；变化是途径，更新是目的。客观上，自然和社会依其自身规律在不断变化，不断更新；主观上，人们在实践和认识活动中就要适应客观规律的要求，不断深化，不断创新。

第三，《周易》开启了世界最早的数理研究之门。它把八卦图像和奇偶数码有机地糅合起来，使外显之象体现内蕴之数，以数计码，以数筹占，以数定位，以数逢时；并且从过去的已知之数出发，进而推演将来的未知之数。所谓“数往者顺，知来者逆”，便是逆向求数、希冀预测未来的主动探索。事实上，八卦全图恰恰是一幅描绘宇宙整体宏观系统的原始数理模型。长期以来，《周易》的数理之光划破了我国代数学、几何学以至高等数学的历史暗空，促进了许多哲

2
0

人数理构思的萌动。宋朝的朱熹在集前人研究成果之大成的基础上，应用代数与几何的基本原理分析河图洛书，分析卦爻变化，分析“大衍之数”的生成与推演。他在《周易启蒙》中剖析道：“凡有数则有象，象不离乎数也。万象起于方圆，而测方圆者以三角。此勾股所以为算之宗也。圆者天象，方者地象，三角形者人象。何则？天之道如环无端，故其象圆也。地之道奠定有常，故其象方也。人受性于天，受形于地，犹三角之形。其心则圆之心，其边则方之边也”。接着，朱熹以理解数，论证了“一六八所以为圆象之数”，“二四九所以为方形之数”，“三五七所以为三角形之数”的来由。他指出，“十数之内，惟六角、八角为有法之圆形。其自十以后，角愈多以至于无角”，这实际上是现代数学关于“圆面积极大”的生动描述。至于“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的机理，既在哲学上孕育了

“一分为二”的思想胚胎，又在数理上展示了物质可以不断“微分”和二进位制借以确立的探索方向。

第四，《周易》首倡边缘学科纵横交织的网络系统。《四库总目提要》指出，“易道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援易以为说”。《周易》的包容性，使自然科学、人文科学与哲学的各个分支荟萃一堂，形成“你中有我，我中有你”的生动局面。《周易》的整体性则把天道、地道与人道联系起来、一致起来，在“天人合一”的背景下萌发系统论的嫩芽，从而为对于微观事物的分类研究提升到对于宏观体系相关要素的综合审视开辟新路。而《周易》“立象倚数”的独特性和数量界限的模糊性，又使各类分支学科之间的“边缘”若即若离，似合似分，这就大大拓宽了边缘科学的延伸空间。

第五，《周易》这辆历史文化列车不仅满载着创新的结果，而且启引着人们积极奔向创新的征途。两千多年来几千种易学著作的问世，汇集成思想创新、学术创新并推动实践创新的滔滔大海。时至今日，中外有识之士纷纷领悟到《周易》的深博和创新的力量。著名科学家杨振宁与李政道受《周易》启示发现了弱相互作用条件下的宇称不守恒定律；刘子华博士运用八卦宇宙论预测到太阳系内木王星的存在并测算出它的对日距离、平均密度和运行速度；量子学大师玻尔看到《周易》太极图如获至宝，因为它形象地体现了“并协性原理”……

如果说《周易》的重要特色在于创新，那么《周易》创新的基本途径就在于想象：启引想象，运用想象，拓展想象。想象是《周易》登堂入室的钥匙，是《周易》出神入化

的精髓。

事实上，创新不是空洞的口号，而是以形成创意为前提的实践过程。科技创新、产品创新、组织创新和制度创新，首先来源于思想创新，来源于突破常规的梦想。诚然，思想创新并不排除灵感的火花，但从根本上说，它取决于富有新意的想象，取决于深入的、敏锐的直至跳跃式的思考。众所周知，思考活动常常是抽象活动，而抽象是不能离开实象的。因为抽象意味着抽去实象的外现形式以揭示其内涵本质，没有实象，便不可能抽象。牛顿通过对“苹果从树上落下来”这一实象的思索，才能抽象出“万有引力定律”；伽利略通过对“教堂内各种挂灯来回摆动”这一实象的研察，才能抽象出“钟摆原理”；阿基米德正是在浴缸里洗澡时“灵机一动”，才能抽象出“物体在液体中失减的重量，等于被该物体排开的同体积液体的重量”的科学结论。总之，抽象可以高于实象，但必须源于实象。抽象不能“无中生有”，却能“有中出新”。这就是唯物论常说的“物质第一性与精神第二性”问题。你要创新，就要创意，就要想象，就要抽象。作为前提，就要接触实象，观察实象，研究实象。然而，宇宙之大，天地之广，让人们面对着数不清的万物和不尽的万象。怎样把万事万物的实象概括起来，集中起来，悬于斗室，置于案头，以便“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”呢？三千年前的《周易》作者继承前辈的成果，向世人提供了一种功垂千秋的认识活动工具，这就是卦爻符号。卦爻符号既具形体而超乎形体，它不是具体的实象，而是“形神兼备”的“意象”，是外界实象与内心虚象之间的一种中介象。此象的根本特点就在于它的“可想

性”。它是启导想象的门户，也是驰骋想象的广场。“象”入“想”中，可以“形而下”设计出社会所需之“器”；“想”出“象”外，可以“形而上”探究到合乎规律之“道”。于是，卦爻、想象与创新，三位一体地凝聚成知识与智慧的结晶。毫无疑问，卦爻原本是想象力的产物，而立象之后，又恰恰成为发展想象力的要素。究其原因，奥秘在于“四化”：

一是卦爻符号的物象化。《系辞传》指出，“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，是故谓之爻”。“象也者，像也”。“爻也者，效天下之动者也”。正是基于“近取诸身，远取诸物”的原则，八卦图象既可仿效作“天地水火，风雷山泽”，亦可摹拟为“头腹耳目，股足手口”。在这里，卦爻的设计者创造性地运用了象形、拟势和会意等手法。例如，构成乾卦的三条直线，形象地反映出昊天运行一往无前之态和刚健坚强之势；构成坤卦的三条断线，则醒目地体现着大地母亲起伏伸展之形和柔顺宽容之怀。

二是卦爻符号的人格化。诸如君臣官民、君子小人、父母妻儿、男女长幼等等，无不可以在形体上表征于象，还可以在性格上显示于象。例如乾卦可以显示男性的刚健，坤卦可以显示女性的柔顺；坎卦可以显示居心的险恶，离卦可以显示胸怀的光明；巽卦可以显示性格的内向，震卦可以显示情绪的活跃；艮卦可以显示状态的沉静，兑卦则可以显示神色的喜悦。

三是卦爻符号的时空化。《周易》作者通过阴阳消长、爻位升降与卦体变动，引入“时”、“位”概念，使卦爻图象具有特定的时间和空间意义。典型的如泰、大壮、夬、乾、

姤、遯、否、观、剥、坤、复、临等十二个“消息卦”，依次地被比拟为一年之中的十二个月。而象征剥落浸蚀的剥卦，从第一爻至第六爻，描述了自床足、床身、床面直至小人住房的剥落过程与事发场所，使卦爻象征的事物经常地处于动态之中。

四是卦爻符号的理性化。卦爻不仅可以成为物的模像，人的化身，时空展开的场面，而且可以成为“阴阳之道”、“易简之理”的体现者。《系辞上传》说：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也；六爻之动，三极之道也。”三极，即天、地、人。天地人循道运作，反映于六爻变动之象上。所以，六爻是依据“道理”变动的，变动的基本准则，一曰阴阳相生。这是“乾道成男，坤道成女”的动因，它表现于“两仪生四象，四象生八卦”的程式中。二曰阴阳相通。《说卦传》表述为“天地定位，山泽通气”。三曰阴阳相交。如乾下坤上而成泰卦，火下水上而成既济卦。四曰阴阳相激。用时语说是“矛盾双方既团结，又斗争”；按《系辞上传》的说法则是“刚柔相摩，八卦相荡”。五曰阴阳相推，亦即刚柔相推，其本质内容是阴阳对立统一过程中的相互消长，它是事物运动变化的主要标志。

综上所述，卦爻符号的物象化使想象具有物质基础，有的放矢；卦爻符号的人格化使想象具有主动精神，生气勃勃；卦爻符号的时空化使想象具有广阔天地，动静有序；而卦爻符号的理性化则使想象规范运作，合乎逻辑。因此，立足于《周易》整体目标的创新首先是一种机理，而立足于

《周易》系统功能的想象真正是一门学问。冯友兰先生认为，“周易本身并不讲具体的天地万物，而只讲一些空套子，但是任何事物都可以套进去”（《周易纵横录》）。这里值得研讨的问题是：“怎样“套进去”？“套进去”之后怎样“钻出来”？为什么可能“套得进去”又“钻得出来”？我想，确切的答案只能是凭借想象。“象”入“想”中，就是“套”进去；“想”出“象”外，就是“钻”出来。而只有从总体上把握《周易》之道，才能“套得进去”又“钻得出来”。

当前，在改革开放的历史新时期，面对知识经济蓬勃兴起的时代潮流，突出地强调《周易》的创新思维，开发《周易》的想象潜能，不只是学术上的自由放鸣，而且具有解放思想，促进发展的现实意义。十九世纪下半叶，日本大搞“明治维新”，当时就一度提出“不知《易》者，不得入阁”的组阁原则。韩国的国旗，至今标印着“两仪四象”的图案。欧洲哲学权威C·G·捷恩在英文版《易经》一书的序言中指出，“谈到世界人类的智慧宝典，首推中国的易经”。它山之石，可以攻玉。但我们决不应该在“出口转内销”的琳琅满目的商品前沾沾自喜，而应沿着《周易》创新的道路，运用想象的力量，不断地有所发展，有所提高。

《周易》入门的钥匙

评述《周易》，常用“博大精深”四字。“博”反映知识面：彰往察来，皆入象内；趋吉避凶，均在经中。“大”体现包容量：宇宙浩茫，无所不包；世情纷繁，无所不容。“精”显示哲理性：微言警句，发人猛省；玄意奥义，石破天惊。“深”表达启悟力：智泉暗涌，取之不竭；慧果隐悬，用之不尽。

2
6

那末，怎样进入博大精深的《周易》之门呢？归根结蒂在于掌握好一把钥匙：想象。亦即根据《周易》卦象变化及其内蕴的道理，联系试图探究和解答的问题，认真进行思考，以求开拓意境，扩大思路。

《周易·系辞下传》在列举了十三种卦象所象征的事物和现象后，一语中的地作了归纳：“是故《易》者，象也。象也者，像也。彖（通“断”字）者，材（假借“裁”字）也。爻（构成卦象的符号）也者，效天下之动者也。”翻成白话是：“所谓‘易’，就是卦象。所谓卦象，就是模拟、象征。所谓断语，就是裁断、判断。所谓爻，就是仿效天下万物的运动变化。”上述“模拟”、“象征”、“裁断”、“判断”、“仿效”等等，就是针对特定的卦象展开联想、设想、构想、断想，甚至不排除“开天的异想”，进而得出符合易道而又

力求切合实际的见解。一言以蔽之，学用《周易》，重在想象。

要展开想象，首先必须“明象”。所以，学习《周易》的第一步绝不是死啃经文，而是熟悉卦象。尤其对乾、坤为纲，包括坎、离、震、艮、巽、兑等八个“经卦”，要认真了解它们的形态和大致的象征性意义。然后你便可以任选二卦，重叠组合而延伸扩展至六十四个“别卦”，进一步联系《周易》“经”的断语、“传”的解释，面对丰富多彩的卦象，自由自在地打开想象之窗，力求想出新的形象，新的意境，新的识见与新的前景。

人们特别感兴趣的是怎样通过占卜获得《周易》经文的相关断语。其实，《周易》的占卜方法和占卜过程本身便是合理想象的产物。按照古时的传统程序，取出蓍草（后改用木签或竹签）50根，就是想象“大衍之数五十”；除开1根不用，就是想象“太极一统”；分签于左右两手，就是想象太极一分为二而成天地；从右手抽签1支夹在左手的小指与无名指之间，就是想象天地之间产生了人；每次数签4支，就是想象四季运行……最后，从想象的“变”中求得爻，从想象的“数”中求得“卦”，又通过对“卦”和“爻”的形态、位置、上下关系，即想象中的客体、空间和时间的互动关系的分析而作出的断语释解，联系实际疑难问题，综合推想事物发展的未来结局，即吉凶祸福，整个占卜过程便告完成。因此，占卜者要十分重视卦象剖析，积极开动思维机器，通过想象，达到“见形生情，缘情启意”。避免固执经义，把一成不变的书本条文奉为不可更易的金科玉律。对此，我们聪明的前人早已编出一些故事传闻，告诫人们不要

盲目迷信本本。其中一则故事说：孔子带着一批学生周游列国，途中派子路外出办事。不料几天过去，音信杳然。无可奈何之下，求助占卦问卜，得“坎卦上六”，断语为“凶”。于是，大家都认为子路回不来了。孔子却淡淡一笑，慢吞吞地解析道：“上六”系老阴之爻，阴老则变，转化为阳，这个险难重重的“坎卦”就变为“下坎上巽”的“涣卦”了。“巽”为木，“坎”为水，木浮于水，看来是舟行之象。所以，估计子路将改由水道归返。两天后，子路果然坐船回来了。孔子的想象力，委实妙不可言，它超越了“经”的准则，也超越了“经”的高度。

想象属于认识活动，自然有一个不断深化的过程。这种深化过程，借用三国魏著名易学家王弼的说法，第一步是“得象”，第二步是“得意”。所谓“得象”，不是获得卦体的具体形象，而是获得卦体的内涵抽象。所谓“得意”，不是获得一般的意念，而是获得真切的道理，亦即因想象而感悟。在这里，想是基础，悟是成果，而既简单、又玄妙的卦象则是认识活动借以推进的前提。王弼在《周易略例·明象》中指出，“言生于象”，“象以言著”；“象生于意”，“意以象尽”。在“言”、“象”、“意”之间，“象”是“生言”与“尽意”的本源。它虽具有明确固定的形体，却可以随着人的想象而变化万千。你可以这样想，他可以那样想，这就生发出无穷无尽的新意。而作为文字的“言”一经印入书中，不仅存在着孔子所谓的“书不尽言，言不尽意”的局限性，而且由于长期脱离不断变化发展的实际，在一定意义上已成为失水的枯木。要使其焕发生命活力，关键在于加注时代的液汁。为此，人们应该高度评价和善于运用貌若千古不变，实

则千变万化的卦象，结合自己的知识和智慧，勇于生动活泼地选择新的视角，大胆拓展与现实生活息息相关的想象世界。

强调想象，决不意味着可以轻视《周易》蕴涵的宏义大理。恰恰相反，所谓想象，其前提便在于通过对卦爻的具体理解，从根本上领悟《周易》的“一阴一阳”之道，“一阖一辟”之义，“革故鼎新”之情与“生生不息”之理；以及“趋时”、“当位”、“适中”、“得正”等等朴素生动而又“变动不居，周流六虚”的“玄机”。须知《周易》在世界哲学之林中有别于其他经典著作而独树一帜者，正是它那深寓象中的活生生的哲理。从中人们可以体验到现象对于本质的“直接显现”，体验到直觉作为一个哲学范畴在精神世界的大海中自由地、主动地、活泼地、创造性地翻腾游泳。当今西方哲学界热烈吹捧的胡塞尔的“现象学”的“新创见”，实际上早在三千年前中国《周易》这部奇书里已经得到明白无误的揭示。

总之，想象想象，以象引想；想象想象，由想构象。象无定形，想无定势；象重生发，想贵开创。对于《周易》这份弥足珍贵的历史文化财富，我们绝不能满足于“文物”品味，或者脱离现实，坐而论道。当务之急在于开动脑筋，结合当今时代和社会的特点，以增强和拓展人的想象力为目标，把《周易》研习推上一条走向现实生活和促进日常应用的道路。并从确立基本思路入手，结合人文科学、自然科学与各类边缘学科的专业实际，探索发挥其特殊作用和影响的具体途径。诚然，诸如对《周易》的历史背景、成书渊源、经文原义、易学流派等方面的考证，自不能以想象代替史

实。但从根本上看，不论是《经》的诞生，《传》的问世，以至二千多年来“易学”的长期绵延，异彩迭显，佳果纷呈，也原本是在各自特定的历史条件下若干先哲先贤们围绕一个八卦图像所作的合情合理、多种多样的“想象”而已。基于上述理由，我们不妨对《周易》的“博大精深”加注新的诠释：博，形成想象的层面博；大，拓展想象的空间大；精，引导想象的哲理精；深，启发想象的玄机深。而想象者的知识、智慧与品德，无疑地会对想象过程及其品质产生极大的影响。

（原载《金华政协》1999年第3期）

精选《周易》基本概念 简明释义

经传彖辞

“经”的原义是织物的纵线，直行而成方，历久而不改其状。所以“恒常”被称为“经”，“不可更易的道义法则”被称为“经”，中国传统文化中具有根本指导意义的秦前典籍也被称为“经”。《周易》则由于其特殊重要地位而被列为“群经之首”。《周易》由“经”与“传”两大部分组成。所谓《易经》，一般是基于狭义，即仅指“经”的部分，它包括六十四卦（上经三十卦，下经三十四卦）的卦象、卦名、及解说卦象、爻（yáo）象的文辞。广义的《易经》，则等同《周易》。

“传”是以“经”为依据而作出阐释并进一步借题发挥的言论，哲理性和系统性很强，对“经”起着极大的烘托、强化与开发作用，故谓之“翼”，意即协助主体起飞的翅膀。“传”共有十篇：阐释彖辞（卦辞）的《彖上传》、《彖下传》，阐释卦辞（大象）、爻辞（小象）的《象上传》、《象下传》，阐释经文总体的《系辞上传》、《系辞下传》，阐释乾坤

二卦的《文言传》，阐释八卦推演为六十四卦的基本原理及其象征意义的《说卦传》，阐释六十四卦排列顺序与意义的《序卦传》和阐释对立统一的每对“综卦”或“错卦”之精义的《杂卦传》，世称《十翼》。汉时曾将《彖传》、《象传》、《系辞传》和《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》诸传与《易纬·乾凿度》、《易纬·乾坤凿度》、《易纬·坤灵度》合在一起，亦称《十翼》。

“彖”（tuàn）本系古代一种牙齿锐利的野兽，有“断”的意思。经文中的卦辞，是通过占卜得到的决断，因此也可称“彖辞”或“断辞”。对“彖辞”的阐释，则称《彖传》。三国魏年轻的思想家王弼认为：“彖”是“统论一卦之体，明其所由之主者也。”意即“彖”是从全卦的整体出发，以辨明体现该卦基本意义与功能的主要一爻为根据而作出的综合判断。这“主要一爻”即称“卦主”。《周易折中·义例》指出，“凡所谓卦主者，有成卦之主焉，有主卦之主焉”。成卦之主，就是体现全卦基本意义的主要一爻；主卦之主，就是“得时”、“当位”、德行皆善的主要一爻。由于《彖》紧紧抓住“一卦之主”而进行研析决断，所以《系辞下传》说：“知者观其彖辞，则思过半矣”。

“辞”是形成文章的语句。除卦辞、爻辞外，《周易》另一个主要组成部分是《系辞传》。所谓“系辞”，原意应指与卦相联系的卦辞及与爻相联系的爻辞，因而《系辞传》应是对各卦卦辞、爻辞的分别阐释。但实际上，《系辞传》已完全脱开与逐个分散的卦辞、爻辞的具体论注，它以高度的哲学智慧和理论创造勇气，围绕自然宇宙和人类社会的运动、变化、发展，集中地对“阴阳之道”与“天下之理”展开了

系统的论述，从而使其成为与《易经》整体相联系的纲领性概论和中国以至世界哲学史上一篇划时代的论著。

卦爻象形

“卦”是象征宇宙万物及其运动变化的具有系统特征的文化符号和哲学范畴，也可认为是一体多义的原始象形文字。唐陆德明在《周易注疏》中说：“《易纬》云，卦者，挂也，言悬挂物象以示于人，故谓之卦。”所以，卦是物象的塑仿凝炼。相传伏羲氏按照“近取诸身，远取诸物”，即象人和象物的原则创制八卦，经过“因而重之”，将其中任意二卦重叠组合，使三爻（或三画）卦演化为六爻（或六画）卦而总数扩展至六十四卦。八卦又称单卦或经卦，六十四卦又称重卦或别卦。构成别卦下半体的经卦称下卦或内卦，构成别卦上半体的经卦称上卦或外卦。卦与卦以一定的格局组合为图，如先天（伏羲）八卦图、后天（文王）八卦图、六十四卦图等，它们构成整个宇宙宏观系统模型，反映其运动变化规律及各组成单元之间的本质联系。

“爻”是卦体系统的基本单元或要素，以阳爻（—）和阴爻（--）相对立而形成统一体。它们是迄今为止人类历史上外形最简单明白而涵意最丰富深刻的一对基础性的人文符号。《系辞下传》说，“爻也者，效天下之动者也”。爻的功能便是仿效事物的性质及其运动变化。由于事物的变化常常关联着“数”的变化，所以古人以阳爻代表奇数，阴爻代表偶数。爻的变化引发数的变化，爻的变化还促成卦的变化。因之爻变既伴生卦变，又伴生数变。于是爻变、卦变和数变

有机地结合起来，和谐自然地形成“数寓于象，象倚于数”的格局。

“象”分卦象（大象）与爻象（小象），它是卦与爻的整体面貌乃至本质特征的直接表现。“象”既具形象，又示抽象。人们通过“象”的直观，可以获得“意”的直觉。例如，玩味观摩坎卦，人们眼前有可能浮现滔滔大水，并体会到形势的险恶和水流不断下延的趋向；玩味观摩离卦，人们眼前有可能浮现熊熊烈火，并憧憬于前途的光明和火势持续上扬的情状。

“形”是事物的外在体态，它反映事物外显的具体特点。《系辞上传》云：“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。这里的“形”，专指卦象之“形”。所谓“形而上”，应指“形”向上而“隐”；所谓“形而下”，应指“形”向下而“显”。形显（人们的感活动增强）则意蕴，形隐则意彰（人们的思辩活动增强）。“显”示现象，“隐”含本质。而现象与本质的直接结合体，正是奥妙无穷的《周易》之象。

阴 阳 乾 坤

阴阳本指对于日光向背的两种状态：背日为阴，向日为阳。引申而泛指明暗、昼夜、寒暑、冷暖、日月、生死等等相反相成的一切事物与现象。《周易》认为，世界的形成与运动变化皆源于阴阳二者的生发及其盈虚消长。万物莫不“负阴而抱阳”。阴阳一体，实系质之原，道之本，性之根，命之成。双方同性相引，异性相斥。正如魏王弼在《周易略例》中所描述的：“形躁好静，质柔爱刚；体与情反，质与

愿违”。

“乾坤”系“众卦之宗”，是卦图系统中的一对主卦。《系辞上传》曰：“乾坤成列，而易立乎其中矣。”《周易折中·纲领》指出，“乾坤者，阴阳之本始，万物之祖宗。故为上篇之始而尊之者也”。乾，其质为阳，其性为刚，其态为健，其势为动。坤，其质为阴，其性为柔，其态为顺，其势为静。乾坤结合为父母，生成震卦（长男）、巽卦（长女）、坎卦（次男）、离卦（次女）、艮卦（少男）、兑卦（少女）。《说卦传》以乾坤二卦象征事物，认为“乾为天、为圆、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果”。“坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其於地也为黑”。

3
5

易简变通

唐孔颖达说：“易者，变化之总名，改换之殊称”。通俗地说，“易”是“变化”、“改换”的总的专门名称。东汉郑康成认为“易一名而含三义”。一层含义是“变易”，即不断变化运动，生生不息，如《系辞下传》所云：“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”。一层含义是“不易”，所谓“天地定位，不可相易”；“天不变，道亦不变”。因为“天尊地卑”、“动静有常”、“刚柔相摩，八卦相荡”的准则，如同“日月运行，一寒一暑”的规律，都是不会改变的。还有一层含义则是“易简”。此词见于《系辞上传》：“乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简

能。易则易知，简则易从”。朱熹解释说，“乾健而动，即其所知，便能始物而无所难，故为以易而知大始。坤顺而静，凡其所能，皆从乎阳而不自作，故为以简而能成物”。这里，所谓“易”，就是“主导变化，明确无疑而不难”；所谓“简”，就是“顺从变化，简直单纯而不繁”。《系辞上传》指出，“易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣”。通过“易简”，人们可以认识真理，进而掌握与运用真理。

“变通”是实践“易简”之理的综合体现。《系辞上传》说：“阖户谓之坤；辟户谓之乾；一阖一辟谓之变；往来不穷谓之通”。“一阖一辟”是乾坤之道，易简之理，也是变通的基础与前提。《系辞上传》还说：“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。”“广大”为乾坤之功能，因为“乾生大，坤生广”。所以，《周易》极为集中地把乾坤、阴阳与易简、变通紧密地串合在一起，并统一于时间、空间和善恶功德的多维系统中。《系辞下传》强调：“化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民，谓之事业”。它十分明白地启迪人们，把握阴阳之道，易简之理，必须作出认真努力，发动人民群众，适其所变，求其所通，才能完成改造世界的伟大事业。

元亨利贞

此组文字首见于乾卦卦辞。《文言传》说：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也”。历来被视为至高无上的“四德”。按单字解析，“元”有“大”与“始”的意义；“亨”有“通”与“达”的意义；

“利”有“宜”与“和”的意义；“贞”有“正”与“固”的意义。所以朱熹在《周易本义》中将“元亨利贞”解释为“大通，利于正固”。但考证表明，古时“亨”字通“享”字（祭享），而“贞”字通“占”字（占问，占卜）。因此“元亨”本应解释为“大祭”或“始祭”，“利贞”则为“利于占卜”。鉴于“四德”之说源远流长，在易学体系上业已自具一格，为保持历史文化的稳定性和连续性，本书仍宗“四德”之旨，在文字释义上则采朱熹之说。

吉凶悔吝

“吉凶悔吝”是通过周易占卜预测未来结果的判断语。“吉”是吉祥，系最佳的结果。《周易》经文中言吉者有144处。“凶”是凶险，系最坏的结果。《周易》言凶者计57处。“悔”是反悔、懊悔。《周易》称“悔”者2处，称“有悔”者4处，称“悔亡”者19处，称“无悔”者7处。“吝”是困辱，《说文》作“遯”，难行也。《周易》经文言吝者13处。此外，可以列为《周易》占卜结果性判断语的还有“亨”、“利”、“无咎”和“厉”。“亨”是通畅的意思，“利”是有益、适宜的意思，“无咎”是没有灾难或过失的意思，“厉”是危难的意思。《系辞上传》说：“吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也”。如果按成败得失的程度将上述结果性判断语加以排列，则依次为：吉、亨、利、无咎、悔、吝、厉、凶。《系辞下传》告诉我们：“吉凶悔吝者，生乎动者也”。人的行动，必然产生吉凶悔吝的后果。而占卜问卦的目的，不应是消极地探测结

果，听天由命；而应是积极地审时度势，保持警觉，以期不断提高主体素质，力求趋吉避凶。

九 六 初 上

由八卦“因而重之”推演形成的六十四卦，各卦均由六个阳爻或阴爻组成，称为六爻卦或六画卦。卦中的阳爻以数字代表，称为“九”；阴爻则称为“六”。因为阳爻代表奇数，“九”是个位奇数的最大值；阴爻代表偶数，“六”是十以内各个偶数的平均值。《说卦传》云：“参天两地而倚数”，意思是以“三”代表天、以“二”代表地而作为数的演算依据。天数本应为“一”，但天包容着地，即“一”包含“二”而成“三”。由于占卜过程中确定一爻皆需三变，所以奇数“三”的三倍为“九”而名“老阳”，偶数“二”的三倍为“六”而称“老阴”。关于“九”“六”的来由，还有其他种种说法，一般读者了解涵义即可，不必详加考证以省精力。

六画卦的各爻均有规定次序，其序自下而上。最下一爻称为“初”，最上一爻称为“上”，中间四爻由“初”至“上”，依次称为“二”、“三”、“四”、“五”。把爻的性质（阴或阳）和位置次序合在一起，即成爻题。例如乾卦各爻的爻题自下而上分别为初九、九二、九三、九四、九五、上九；坤卦各爻的爻题自下而上分别为初六、六二、六三、六四、六五、上六；坎卦各爻的爻题自下而上分别为初六、九二、六三、六四、九五、上六；离卦各爻的爻题自下而上分别为初九、六二、九三、九四、六五、上九。

时 位 中 正

“时”的基本意义是时间。同时，《周易》的“时”还包容多种涵义。《周易折中·义例》指出：“消息盈虚之谓时”。此外，还有指事者，言理者，言象者，“四者皆谓之‘时’”。《周易》十分强调“及时”，《文言传》云：“君子进德修业，欲及时也”。它谆谆启引人们体察“时义”（时间意义），发挥“时用”（时间效用）。《彖》曰：“六位时成”，意即六爻到位，卦时乃成。紧接着又云：“时乘六龙以御天”，意在教导人们要紧紧抓住大好形势之“时”，勇乘“六龙”东风以行天道。总之，认真把握时机，适时应变，做到“时行则行，时止则止”，是《周易》保吉防凶、趋吉避凶的主要途径。

3
9

“位”即位置，于自然为空间，于社会为地位。《系辞下传》说，“圣人之大宝曰位”。这个“位”，集中地反映在卦象各爻的上下关系中。诚如王弼所云：“爻之处，则谓之‘位’”。一般地说，最下方的一爻“初”是准备前进的地位；其上的“二”是正在进行的地位；“三”是与君主有一定距离的尊贵地位；“四”是与君主关系密切的近臣地位；“五”是君主的地位；最上方的一爻“上”是位极而退的地位。由于“位”意味着发展过程所处的一定位置，“位”的变化必然联系着“时”的推移，所以各卦六爻的位置序列同样可以表现为过程发展的时间序列。如乾卦的“初”是幼龙潜伏之时；“二”是成龙现身田野之时；“三”是龙的化身“君子”运作不息之时；“四”是龙跃动进退自如之时；“五”是飞龙

在天之时；“上”是龙腾极点而生反悔之时。王弼说：“夫卦者时也；爻者适时之变者也”。而“卦以六爻为成”，所以“谓之六位时成也”。这一论述，辩证地分析了卦象中的时、位关系。

“中”是适中，具有哲学上“度”的意义。“中”是《周易》备加推崇的准则。对“时”而言，“中”就是合时；对“位”而言，“中”就是尊位，即中心地位。反映在卦象上，“中”的代表各为下卦和上卦的中爻，即第二爻和第五爻。它们处于卦体的最佳位置，尤其是第五爻，位居全卦至尊。所以“中”比“正”更为可贵。程颐说，“正未必中，中则无不正也”。凡占卜得到“二”“五”两爻者，被称为“得中”，内容吉祥的断语特别多。

40

“正”是居正，它联系着数字上奇偶正负之义，并鲜明地反映在爻居卦体的位置上。当阳爻在奇数位，即“初”、“三”、“五”，阴爻在偶数位，即“二”、“四”、“上”时，被称为“得正”或“当位”。反之，则称“不正”或“不当位”。如既济卦（䷾）各爻皆得正或当位；未济卦（䷿）各爻皆不正或不当位。“正”还具有道德意义，从而使之与“邪”相对立。王弼在《周易注》中指出，“刚柔正而位当，则邪不可以行矣”。居正守正，以正克邪，也是《周易》宣扬的道德内容之一。

应比乘承

“应比乘承”反映卦象系统内部相关二爻之间的关系。“应”是下卦与上卦中相对二爻之间的呼应关系，即下卦的

“初”与上卦的“四”、下卦的“二”与上卦的“五”、“下卦的“三”与上卦的“上”各相呼应。但须一阴一阳，方为“相应”，否则为“不相应”。“比”是相邻二爻之间的比邻关系，即“初”与“二”、“二”与“三”、“三”与“四”、“四”与“五”、“五”与“上”各各相比。相比二爻，也须阴阳交错，方显亲密协调。否则，身近而心远，刚者相敌，柔者志异。《周易折中·义例》还强调指出：“易中比应之义，惟四与五比、二与五应最为重要”。这是因为“五”系尊位，所以“四”近而承之，“二”远而应之。近而承者，贵在恭顺小心，故刚不如柔；远而应者，贵在强毅有为，故柔不如刚。

“乘”与“承”反映相邻二爻之间的上下关系。在相邻二爻中，上方的爻对下方的爻称“乘”，下方的爻对上方的爻称“承”。一般说来，以阳乘阴、以阴承阳为“顺”，反之为“逆”。所以王弼说，“辨顺逆者，存乎承乘”。顺之者多吉，逆之者多凶。例如《周易》以“六四”阴爻承“九五”阳爻者计 16 卦，断语皆吉。而以“九四”阳爻承“六五”阴爻者亦计 16 卦，断语则凶多吉少。

大小往来

《周易》中的“大”和“小”是同“阳”和“阴”相对应的，“阳刚为大，阴柔为小”。唐代四门助教邢琚在《周易略例》中作注说：“阴长则小，阳生则大”。宋司马光又进一步引申发挥说：“阴幽祸恶为小，阳明福善为大”。《系辞上传》云：“齐小大者存乎卦”。按焦循《易通释》的解析，所

谓“齐”，是要使之整齐，即阴阳刚柔相配合。他认为，“齐则大通于小，小进为大；不齐则大不孚于小，小不进于大。”他还指出，经文中称“大人”者有 12 处，皆因“小进于大”。“小进于大为大人，小不进于大则为小人”。至于《系辞上传》关于“卦有大小，辞有险易”的论述，依照清代王夫之的说法，是指卦有小卦大卦之分。大卦体现经国治世之道，小卦仅象征“一事一物之得失”。值得注意的倒是王夫之由此提出的忠告：“务其大必谨其小”。因为“务其大则可以致远，谨其小则可以明微”。

《周易》有不少关于“往来”的言辞。如“神以知来，知以藏往”；“数往者顺，知来者逆”等。一般地说，“往”指已往，“来”指未来。泰卦卦辞中的“小往大来”则指象征地的坤卦由下向上、由内向外而“往”，成为上卦；象征天的乾卦由上向下、由外向内而“来”，成为下卦。所以有人解释“自下而上为往，自上而下为来”。但焦循对此提出异议，他认为：“来”指“二”、“五”两爻的到来，“往”则指“初”、“四”、“三”、“上”四爻跟从“二”、“五”两爻而前往。他还认为，“刚上而柔下则为大来，阳退而通阴则为小来”。《系辞下传》云：“往者，屈也；来者，信也。屈信相感而利生焉。”因此，不论怎么说，往与来、大与小是同刚与柔、阳与阴密切地联系在一起的，顺则利生，逆则害起。

错 综 本 之

《周易》六十四卦，按顺序每二卦成对，或互为“综

卦”，或互为“错卦”。所谓综卦，是指卦象相互倒置的一对卦。如屯卦和蒙卦、需卦和讼卦等，共有 24 对。所谓错卦，是指相对各爻阴阳属性全部相反的一对卦，包括乾与坤、坎与离、颐与大过、中孚与小过等 4 对卦（《周易》各卦皆有对应之错卦，但按序成双顺列者即此 4 对）。此外，泰与否、随与蛊、渐与归妹、既济与未济 4 对卦、既系错卦，又系综卦。每对综卦和错卦之间，或在卦象上相反相成，或在爻性上相对相应，故可解此析彼，触类旁通。《杂卦传》便是根据错综之理来成对地解析卦意的。

当一个卦的某一爻阴阳属性发生变化而形成新卦时，则原卦称为“本卦”，新卦称为“之卦”。如占卜得到泰卦的第五爻为“老阴”，老极生变，此爻可能转化为阳而成需卦，称做“泰之需”。泰为本卦，需为之卦。推而言之，两卦之间阴阳二爻互相置换，就构成“本”“之”二卦的转化变通。如“乾二之坤五”，即是以乾卦“九二”阳爻与坤卦“六五”阴爻互相取代，从而使坤卦改变为比卦，而乾卦自身则转化为同人卦了。在某种情况下，占卜问卦既要研读本卦的断语，又要参阅之卦的断语。因“本”及“之”，由“之”返“本”，使《周易》的卦爻变通在“错综”复杂的基础上更进一步地向新的广度和深度延伸。

4
3

道德性命

“道”是中国哲学史上的一个重要范畴，泛指宇宙万物的本原、本体或原理、规律。《周易》经文共有 4 处讲到“道”：“反复其道”；“复自道”；“履道坦坦”；“有孚在道”。

《系辞上传》进一步明确指出，“一阴一阳之谓道”。从而提纲挈领地吧“道”摆上了关乎宇宙万物运动、变化、发展的根本规律的位置。《说卦传》云：“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义”。这就将天道、地道和人道一以贯之地串合起来，并赋予《周易》以“究天之际，通古今之变”（司马迁语）的特殊的哲学色彩。对《周易》之道的积极探索，已成为一个不断推陈出新的重大哲学课题和我国传统文化源远流长的一股活水。

“德”是行“道”的品质和功能。据道而行便是德。《礼经》云：“大道之行也，天下为公”。“为公”即系贯彻“大道”之“德”。《周易折中·义例》联系卦象，提出“刚柔中正不中正之谓德”。《周易》对德有一系列的论述，积极提倡“君子进德修业”。《文言传》首先将“元亨利贞”定为“四德”，使之与体仁、合礼、和义、干事贯通起来。《周易》认为，天之德为健：“刚健中正”；地之德为顺：“承天而时行”；而对人来说，“与天地合其德”者，才能成为“大人”。所以谆谆教导“君子以成德为行”。《系辞下传》还从解析九个卦象的蕴意入手，提出了人德的具体内容和要求。这就是：“履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也”。

“性”原指人的本然品质。它常常与“命”连在一起。《周易·彖传》曰：“乾道变化，各正性命”。于是，性命成为我国哲学史上的一个重要命题。战国时代的告子说，“生之谓性”。汉董仲舒说，“人受命于天，有善善恶恶之性”。唐孔颖达说，“性者，天生之质，若刚柔迟速之别”。明末清初

的王夫之则直截了当地宣称：“性者，生理也”。其实，《周易》所谓的“性”与“命”，总是同“道”与“德”合在一起阐释的。《系辞传》云：“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也”。又云：“成性存存，道义之门”。对此，清代的焦循解释说，“存存犹生生。生生不已，则善有所继而道不穷”。《中庸》对性命道德的关系有一个扼要的概括，它指出：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”教者，应指教人以德。这样的阐述，可谓言简意赅，惜乎摆脱不了唯心论的束缚。

“命”在后世儒家的理论体系中被认为是“天赋的必然”。唐孔颖达说，“命者，人所禀受，若贵贱寿夭之属是也”。《周易》经文中讲到“命”的，有讼、师、泰、否、革、旅六卦的爻辞。其中否卦九四爻辞中的“有命”、革卦九四爻辞中的“有孚改命”等的“命”字或可与“天命”、“命运”稍有关联外，其他如“王命”、“即命”等都是明显的人为之“命”。即便革卦所说的“命”，也是可“改”的。对此，《彖传》也大加赞叹：“天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！”其实，“命系天授”、“听天由命”之类的说法，以及“合则为道，分则谓命”等解析，都不过是评述注疏《周易》的儒生们借题发挥，各抒己见而已。

周易新义

引言

《周易》自孔子评注传述又躲过秦火后，一时身价百倍，被尊为群经之首。历代文人学士赞赏备加，或诂音训义，或拘玄钩沉，或极数究象，或阐理发微，可谓精彩纷呈，蔚为大观。“文化大革命”一声炮响，经书在劫难逃。与此相关的评注论述随之销声匿迹。拨乱反正以来，关于易学的研习探究开始进入一个新的时期。随着东西方文化的激荡，时而火花四起，光亮灿然。应当说，确有一些文章不无新意。惟就总体而言，尚乏深度。有的论述离题甚远，言不及义，而借机宣扬神秘主义以至迷信者，亦有人在。诚然，易经博大精深，见智见仁，未足为奇。朱熹说过，“孔子之易非文王之易，文王之易非伏羲之易”。其实，朱熹之易又何尝是孔子之易呢！即以《周易》开篇的乾卦卦辞“元亨利贞”为例，孔子是将其作为并列的“四德”来赞赏的。子曰：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。”而朱熹则把“元亨”二字连在一起，解释为“大通”；把“利贞”二字连在一起，解释为“利在正固”。

看来，朱熹并没有完全赞同孔子的所有说法。事实上，各种历史文化的的评价各有历史文化的背景。伏羲设卦之说属于上古传闻，姑且勿论。文王呢，他是坐在殷末乱世的囚牢里，怀着忧愤而又充满希望的心情演《易》的；孔子呢，他是处在礼崩乐坏的春秋故国中，怀着“克己复礼”的强烈意愿传《易》的；而朱熹呢，则是站在南宋半壁江山的飘摇讲台上，怀着“存天理，灭人欲”的儒家道统注《易》的。《汉书·艺文志》云：“易道深矣，人更三圣，世历三古。”面对洋洋大观的古今易学，人们完全没有必要拘泥于历代圣贤名士的既成说教。特别是在科学技术突飞猛进、社会文明加速发展的今天，我们更应理直气壮地站在当代科学和辩证唯物主义的立场上，排除细枝末节和烦琐哲学，对《周易》这部千古奇书从本质上进行一番全新的探索和思考，以期更好地汲取蕴藏其中的辩证（变化）意识、秩序（道统）意识和创新（革鼎）意识。在当今的时代条件下，因变化而拟对策，转道统为法制，以革故鼎新的精神，积极投身于改革开放的历史洪流中。

“易”的涵义——变化更新

“易”的基本涵义为“变”，应是一个无须争辩的命题。《系辞传》多处指出，“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化”。“在天成象，在地成形，变化见矣。”“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”。东汉郑玄进一步把“易”拓展为“变易”、“不易”和“易简”三个方面。所谓“变易”，是指宇宙万物都处在

经常的运动变化之中。所谓“不易”，是指上述运动变化所依据的法则即儒家确信的天道是不变的。所谓“易简”，是指人们可以认识和把握这种运动变化的法则，从而可以据此规范自身的行为。朱熹则在《周易本义》中直截了当地宣称：“有交易变易之义，是谓之易。”不管怎么说，归结到一点，“变化”当为“易”的基本涵义。但我在这里要着重强调的是，“易”还具有“不断更新”的涵义。其实“更新”正是“变化”这一概念的自然延伸，所谓“变穷而通，化旧为新”也。《说文解字》一方面说“易”同“蜴”，即蜥蜴，它身上的保护色是经常随环境而起变化的；另一方面又说“易”由日月二字构成。试想日月推移，当含由此导致的岁时更新之意。所以，“易”有“交易”、“变易”之义，还当有“更易”之义。至于“不易”和“简易”，可以认为是在此基础上的进一步挖掘和发挥。

指出“易”有“更新”之义，绝非牵强附会地以改革的求“古为今用”，而是还《周易》以其本义。其实，古人对此已早有察觉。《系辞传》明确指出生之谓易”。生生者，宇宙万物不断地革故鼎新不断正新的生命之谓也。而文王作《易》比之伏羲画卦，本身就是一种富有革命意义的更新。它以一种崭新的思路在八卦原象的基础上“因而重之”，推演变化为六十四卦，并系辞以卜吉凶。毋容置疑，这是我国古代文化史上的一个重大创新。

首先，将八卦演化为六十四卦，不是简单的图像叠加，而是有机的结构重组。它既创造了一整套新的卦象形式，又创造了一系列新的卦象内容。这就使卦象所具的“理智”，从“仰观俯察”进入到“深思熟虑”阶段，亦即从感觉、知觉深

化为思想、理念过程。这一过程的显著特点是，卦体的表象由恒定性向可变性转化。我们可以看出：乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑诸卦，已经不再维护一副永不更改的老面孔，它们通过交互组合，既可以自相生发，又可以互相生发，从而不断地展示出新的形象与意境。例如乾与乾叠，显现了“天外有天”的新鲜形态（乾卦）；坤与坤合，提供了“地中藏地”的神秘印象（坤卦）；乾下坤上，构成了阴阳交合的通畅局面（泰卦）；坤下乾上，象征着阴阳背离的阻塞状况（否卦）。举一反三，八卦既然可以演化为六十四卦，则顺道以往，将可演化为更多卦象以至无穷卦象。西汉焦贛撰写的《易林》一书，就演绎排列出四千零九十六卦，并且仿效《周易》逐一加注了系辞。可以想见，卦体表象的可变性，既反映了宇宙万物的多样性，也反映了宇宙万物的多变化。

卦象“理智”深化过程的另一特点是，卦体的意蕴由直观性向思辩性发展。如所传述，伏羲画八卦一是“远取诸物”，即以卦形象征天地雷风水火山泽乃至马牛龙鸡猪雉犬羊；二是“近取诸身”，即以卦形象征首腹足股耳目手口。凡此种种，都只能是对现实存在进行的一种直观反映，被动地承认现实的客观存在，而《周易》卦象的意蕴则远远地超出了原始八卦的直观象征：它不再被动地承认现实存在的客观性，而是更主动地去思辩现实存在的多样性与合理性，进而预测其未来发展的可能性。可以毫不夸张地说，《周易》的产生，是古代我国历史文化条件下的一次观念大更新，借用现今术语，可说是一次具有历史文化意义的“思想大解放”。

“易”的结构——符号系统

从一般意义说,《周易》的结构包括《经》和《传》两大部分,《传》为《经》述,《经》由《传》显,二者密不可分。而就图像解剖的角度来看“易”的结构,可以认为它是一个简明严密、变化无穷的符号系统。

德国哲学家恩斯特·卡西尔,一度被西方学术界推誉为“当代哲学中最德高望重的人物之一,现今思想界具有百科全书知识的一位学者”。他有一个十分著名的论断:人与其说是“理性的动物”,不如说是“符号的动物”,亦即能利用符号去创造文化的动物(引自《人论》)。在他看来,动物只能对信号(signs)作出条件反射,只有人才能够把这些信号改造成为有意义的符号(symbols)。然而,当卡西尔津津有味地大谈符号哲学的时候,并不一定知道大约3000年前的中国,已经出现了一个名为《周易》,实则广大悉备、变化万千而且可能鉴古析今、进而推断未来的符号系统。

上述符号系统本质上是一种摹拟宇宙万象的数学物理模型。系统的直接目的是预测吉凶,而其更广泛的目的则是宣扬儒家的宇宙观、人生观和伦理观。

作为一个整体,此符号系统具有爻、卦、图三个组织层次。爻为卦的子系统,卦为图的子系统;反之,后者各为前者的母系统。彼此有机结合,相互依存。

爻是系统总体内的基本单元,或可视为微观系统。它象征宇宙本源开始出现一分为二时的生成物,其表现形式为阴与阳的平衡。这种平衡随着爻的数量组合而变化,产生不同

的形态。当爻数为1时，产生纯阳与纯阴2种形态；当爻数为2时，产生老阳、老阴、少阳、少阴4种形态；当爻数为3时，产生乾、坤、震、艮、坎、离、巽、兑8种形态，即八卦。依次类推，当爻数为4时，将产生16个卦象；当爻数为5时，将产生32个卦象；而当爻数为6时，必然产生64个卦象。并且由此而上，按照“2”的多次乘方连续展开，以迄无穷。

卦是系统总体内的中层单元，或可视为中观系统。爻合卦生，卦生爻集。相关各爻集合在一个卦体内，各以自身的性质、所处的位置及与其他各爻的关联程度而在本卦中发生影响和作用，并经综合平衡形成全卦的整体功能。在这里，爻的性质（阴或阳）及其在卦内所处的位置，对全卦的整体平衡影响最大。一般说来，当阳爻处在卦的第一、第三和第五等奇数层（由下向上数）位置，阴爻处在卦的第二、第四和第六等偶数层位置时，被称“得正”或“当位”。反之，则称为“不得正”或“不当位”。而第二爻和第五爻由于分别处于下卦和上卦的中央层，位置最为有利，所以谓之“得中”。下卦的第一、第二、第三爻与上卦的第四、第五、第六爻各相对应，如对应的二爻阴阳互异则属异性相吸，称做“相应”，反之，则为“不相应”。在同一卦体内，相邻二爻由于距离最近，关系最密切，被称为“比”。相比的二爻，上对下名“乘”，下对上谓“承”。上述性、位、正、中、应、比、乘、承等等品格属性的确立，提供了系统运行中调整各单位之间相互关系的基本依据。

卦聚为图，图显见道。六十四卦构建起一个宏观宇宙系统，体现着宇宙自身和所容万物的运动变化及其规律。系统

内部，各卦在空间上方位有序，在时间上季节相依。“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”。系统整体的功能动作，激活着各单元的互联互通，特别是当一对卦象互为“综卦”（卦体互成倒置的二个卦）或“错卦”（阴阳爻相反的二个卦）时，对立统一的辩证关系尤为明显，甚至可以知此解彼，触类旁通。

“易”的功能——信息演示

如上所述，“易”作为符号系统的直接目的是预测吉凶，更广泛的目的则是宣扬儒家的天道观念和处世哲学。按照现代术语，前者属于决策咨询，后者则属于世界观、人生观、价值观方面的倾向性教育。二者的共同点都在于运用知识，提供信息。毫无疑问，信息成为现代科学的一个重要范畴和研究领域，当然还是近几十年的事。但信息存在的客观性则表明它早就与人类社会相伴共生。信息的特征是，它可以识别，可以转移，可以存贮，可以传递，可以生产，还可以共享。对此，尽管人们不能设想，3000年前的《周易》作者（不论是一个人或一群人）已经具备了信息科学的基本知识，然而人们却能看到，正是通过《周易》所设计的符号系统，占卜的过程已经现实地表现为一个信息流转的演示过程。如果说，我们把占卜者的动因表示（占卜意向）看做是符号系统的“指令输入”，那么，接下去发生的将是一系列逻辑程序：首先是用筮计数，它相当于“指令编码”；接着是检卦索爻，它相当于“数码演算”；然后是系辞认定，它相当于“推理解码”；最终是解意释疑，即“信息显示”。在这里，

系统特有的符号成了信息流动转换的物质载体。

“月晕而风，础润而雨”。大千世界处处飘荡着信息的游魂。魂有所出，出自物质；魂有所依，依附象数；魂有所显，显于空间；魂有所归，归从时间。联系“易”这个独特的符号系统，我们不妨进一步探究一下它在信息演示过程中有关物质、象数、空间、时间的特殊性。

信息出自物质，是指信息必然具有一定的物质载体。对《周易》来说，主要的物质载体就是符号。而这种物质载体的显著特点则是符号的哲理性。“易”的符号非常简单：阳爻为“一横”，阴爻为“二断”。然而就是这样两个极为简单的符号，却无所不容地包罗了宇宙万象及其运动变化规律。原因何在？原因就在于符号之中蕴藏着深博的哲理。这种哲理一言以蔽之，曰“一阴一阳之谓道”。并由天道、地道而人道，其触角无所不往地向自然和社会的各个领域无限探伸。对“阴”和“阳”的分析，可以借用老子《道德经》中关于“无”和“有”的论述：“此二者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门”。人们可以领悟到，正是符号的深奥哲理性带来了求取信息的某种玄妙性。

信息常常与现象（事件）伴生。通过对现象（事件）的演绎或归纳，还常常表现为数量的变化演算。在“易”系统中，现象（事件）是由卦象（大象）和爻象（小象）来显示的。而隐伏在卦象和爻象的质朴生动的形象之下，展现着一系列可资神机妙算的数字。比如，阳爻和阴爻既分别表示具体数1和2，又分别表示恒常的奇数和偶数，甚至还分别以个位奇数的最大值9和10以下偶数的平均值6作为自己的代名词。在卦图中，各自相对的二个卦象以其爻数之和构成了总

值为9（八卦图）或18（六十四卦图）的恒等式。又如占卜时取签1支，象征“太极一体”；执签于左右二手，象征“天地二仪”；每次取签4支，象征“四季之期”。而阴阳二爻的层层组合，形象地创造了二进位制数学的原始模拟。《周易》这种象显于数、数寓于象的特异组合，使其在信息演示中展现出另一个特点——数字的形象性。反过来，数字的形象性又在一定程度上增强了人们接受《周易》信息的可感性。

信息既然与物质相依，自然不能离开空间而存在。在此，我们要特别指出的是《周易》信息演示的第三个特点，即空间的抽象性。其实，象征宇宙万物的卦图，本身便是一个无边无际的空间。在这片广袤的空间里，首先要确定方位，这就是“震出东，兑居西，离指南，坎就北”。与此相应，巽为东南，艮为东北，坤为西南，乾为西北。同时，通过剖析各爻在卦象中所处的位置层次，区别上下，分辨前后。而既有上下前后，又有方位定向，一个抽象的空间坐标体系的雏形很自然地就脱颖而出。上述空间的抽象性，恰恰为《周易》的信息演示提供了广泛延伸的数理基础。

信息在时间的流逝中运作。而《周易》信息演示的又一个特点则是时间的相对性。一些卦象代表的方位，兼含着季节的标识，如震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬，四时有序，八节相衔。而每年12个月则通过卦象中阴爻与阳爻的相对消长表现出来。最有意思的是《周易》将六爻皆阳的乾卦始定于四月，这在农业社会里正是禾苗拔节苗长、万物欣欣向荣的“阳刚至盛”之时。此后，一阴潜替下阳（姤卦）而转五月，二阴取代双阳（遯卦）而临六月，意味着梅雨季节的阴云接踵而来。依次类推，三阴取代三阳（否卦）为七

月，四阴取代四阳（观卦）为八月，五阴取代五阳（剥卦）为九月。待到全体阳爻的乾卦转化成全体阴爻的坤卦，正值一派肃杀景象的深秋十月。接着，一阳复生《复卦》为十一月，双阳奠基（临卦）为十二月，三阳开泰（泰卦）为新年正月，四阳合聚（大壮卦）为二月，五阳齐集（夬卦）为三月，然后全体阴爻的坤卦再次转为全体阳爻的乾卦，时间的列车又开始驶向其相对的前方一站。

综上所述，《周易》具有信息演示的一般功能。信息演示的物质载体是符号，运作机理寓象数，方位转移显空间，过程延续归时间。而符号的哲理性、象数的依存性、空间的抽象性和时间的相对性，又构成了《周易》信息演示的特殊性。

“易”的卦序——鉴古析今

5
5

《周易》六十四卦，以乾、坤二卦始，以既济、未济二卦终。各正其名，先后有序。但作者为什么要按那样的次序排列呢？是否有什么特定的用意呢？历来众说纷纭。正统权威的解解释，只能以孔子（也可能是他的弟子们）所作的《序卦传》为依据。而《序卦传》分析卦序的套路主要有二条，一是循其名，觅其义；二是缘其因，求其果。即首先从卦名的涵义说起，就此述及前一卦和后一卦之间的因果联系，依次推论，自始迄终。应当说，这样的论证虽不无道理，但未必就是《周易》作者的原意。更且逐卦串合，一些地方难免牵强附会。为此，我想换一种角度试作剖析。

众所周知，作《易》的直接目的在于预测吉凶。那么，

怎样预测吉凶呢？主要是靠对于“象”的剖释，靠对寓“象”之中的“数”的推演。《系辞传》曰：“极数知来之谓占。”《说卦传》曰：“数往者顺，知来者逆。是故，易逆数也。”什么叫“逆数”？逆数就是逆向求数，亦即由已知数求取未知数。已知数意味着过去已经出现的现象和事件，也包含着现时正在进行的实践和过程。恩斯特·卡西尔说：在有机物的生命中，“时间的三种样态——过去、现在、未来——形成了不能被分割成若干个别要素的整体。莱布尼茨说过，‘现在包含着过去，而又充满了未来’……”所以，当我们打算“极数知来”，预测未来之时，首先要把立足点放在已知的过去和在知的现在。据此立论，不妨认为《周易》的卦序正是按照认识过去，剖析现在，即“鉴古析今”，进而推断未来的思路排列的。具体地说，《上经》三十卦按“鉴古”的原则排列次序，《下经》三十四卦则按“析今”的要求综合布局。

鉴古，自然要回顾历史。《上经》三十卦从乾、坤二卦起始，寓意是混沌初分，盘古氏开辟天地。下接屯、蒙二卦，意味着在万物始生、人类聚居的基础上出现了开启蒙昧、教育幼稚的原始氏族社会。接下去，需卦作为“饮食之道”（据《序卦传》），代表着钻木取火、游牧为生的历史阶段。讼卦是为生产、生活引起部落之间利害冲突的阶段。师卦则是矛盾激化、发生大规模聚众开战的阶段，其中包括黄帝击败蚩尤于涿鹿的那场大战。比卦是炎、黄两大部落联合起来，共同战天斗地的阶段。小畜卦是生产有所发展，力量有所蓄积的阶段（畜与蓄通）。履卦是在一定的物质生产和社会生活的基础上，人们开始注意行为规范、崇尚文明礼仪

的阶段（据《序卦传》，履即是礼）。概而言之，此前的各个阶段均属于传说中的太古和“三皇”为代表的上古时期。此后的泰卦，则隐示历史进入了国泰民安，四岳巍然的唐尧时代。然而，其时发生的严重自然灾害，特别是洪水泛滥，形成“汤汤四海方割，荡荡怀山襄陵，浩浩滔天”（引自《尧典》）的厄难局面，所以紧接着排列的是否卦。后来虞舜受命称帝，殛鲧任禹，举国一致，上下同心抗灾建国，这就是同人卦的背景。由于治水有方，大功告成，于是又产生了大有卦。之后，舜承尧制，将帝位禅让给禹，亦即谦卦所喻。随着洪涝灾害的排除，生产生活的改善，诸侯会盟，万众欢腾，这就是豫卦之义（豫者，悦也）。但物极必反，在一片歌功颂德声中，老百姓安于随波逐流，统治者耽于随心所欲，导致夏禹传位于自己的儿子，破坏了历来圣贤相荐的禅让制，这便是随卦蕴涵的意思。接着的蛊卦，当指夏桀受惑、夏朝寿终之期。而下连临卦、观卦，则是商汤临危受命，深入实际，展示形象，促成天下改观的阶段。噬嗑卦象征商朝初期咬紧牙关，切实增强国力。贲卦意味着商朝生产发展后，开始讲究表面装饰（贲者饰也）。剥卦则暗示商朝的末代统治者纣王无道，政基剥落，即将步夏桀之后尘。至此，传说中的《周易》作者，当时的一方诸侯西伯姬昌立志复归正统，复兴社稷（复卦）；选贤任能，事不妄行（无妄卦）；积聚民力，颐养民生（颐卦）；终于获得很大的超越（大过卦）。但西伯姬昌在一方国土中的奋发努力招来了纣王的疑忌，终致囚居羑里，于是卦序也就相应地转为象征陷阱与险难的坎卦。不过，西伯姬昌毕竟是个大智大勇的人，他在危急中保持坚定，在困难中胸怀希望，从而紧接坎卦之

后，安排了一个象征日照中天，灿烂辉煌的离卦，作为上经的最后一卦，预示着光明的前景与美好的结局。

《下经》三十四卦按“析今”的格局排列，主要是围绕修身、齐家、立业三大课题，展开对于现实生活中一些基本矛盾关系的阐释。这些矛盾关系是通过相邻二卦互成综卦或错卦的形式来加以体现的。列在最前面的三对综卦涉及修身的基本问题，即如何对待、处理眼前与长远、退隐与进取的关系。处于序列之首的咸卦，古有“感”的含义。就时间范畴而言，它带着明显的瞬时性，而从修身的角度，人们一时的感觉、感知、感念必须经过理性的锤炼才能化为持久的理智与信念，这就是咸卦之后紧连恒卦的因由。接下来是遯卦，遯者，遁也，有退隐之义。但退隐不仅是深居简出，更重要的是借机积极提高个人素质，努力充实壮大自己。所以，和它结对的正是大壮卦。其后的晋卦：晋者，进也。在进取的道路上，不免存在崎岖曲折，因之要有遭遇创伤打击的精神准备。而与此相应的便是明夷卦。“夷者，伤也”。此卦的上卦为坤，象征大地；下卦为离，象征太阳。太阳沉入地下，说明进取过程中是须要韬光养晦的。从《下经》第七卦开始，卦序命意由修身转入齐家。第七卦是家人卦，家人当然亲爱和睦，但也会发生意见不一致的情况。所以在其后跟着对立的睽卦。睽者，乖也。和睦可以转化为乖违，处置得当，乖违又可转化为和睦。接着是蹇与解、损与益二对综卦，意思很明白：家庭生活中碰到困难（蹇卦），当须及时化解（解卦）；有所损减（损卦），亦应有所增益（益卦）。此所谓难以解之，损以益之也。同时，家庭生活中不仅会发生乖违、困难、损益，而且可能发生溃散决裂。这时候，明

智的家长就应采取措施，使流散的成员会遇一起，全家重新团聚。这就是夬卦和姤卦的内在联系（夬者，决也，溃决散离；姤者，遇也，有缘者当能相会）。自《下经》第十五卦迄终，卦序命意转入立业问题。第十五卦是萃卦，萃者，聚也。在修身、齐家之后，知识、经验以至财富不断积累，这时就要特别注意提高。于是就引出升卦来。升者，向上行进，顺势提高也。接下去的一对综卦是困卦和井卦。困是穷困，导致困惑：面对穷困怎么办？《周易》作者的思路是：如果上行受阻，那末还是向下觅路，破土掘井为好。有意思的是困卦上卦为兑，下卦为坎，兑象征泽，坎象征水。水在泽下，泽中无水，确系穷困之象。而掘井取水当为势所必然。因此困、井二卦便有机地结合在一起了。再下面，革、鼎二卦展示创业必须革故鼎新；震、艮二卦指明成事应当动静相宜。因为震为雷，为动；艮为山，为止。动则如雷厉，静则如山稳，当系开物成务之道。此后是渐卦与归妹卦。渐卦意味着立业的道路和过程，归妹卦意味着立业的目标和归宿。过程发展应逐渐推进，一步一个脚印，所以名渐；目标结局应坚定明确，矢志不移，如闺女归嫁，所以称归妹。随着创业实践的进展，内部充实、丰富起来（丰卦），就可以进一步踏上征途，向外开拓（旅卦）。而当事业一帆风顺、深入人心之时（巽卦，巽为风，为入），更须重视泽被四方，使人民得到实惠而喜悦（兑卦，兑为泽，为悦）。此时，社会有可能出现阴暗面，导致松懈涣散（涣卦），所以必须注重廉政，加强节制（节卦）。从而做到胸怀诚信（中孚卦），但也允许一定范围的适度超越（小过卦）。这里为什么把中孚卦和小过卦之间的关系解释为“胸怀诚信，允许适度超

越”而非“胸怀诚信，不许适度超越”呢？因为上述二卦是一对卦性互相旁通的错卦而非卦象互相倒置的综卦，应属相辅相成，而非相敌相反。最后的一对卦是既济卦和未济卦。既济表示在一定阶段和一定范围内事业有成，但从历史发展的全过程看，则还有许多事业未成，所以，概括起来，最终仍是“未济”。既济和未济二卦既系错卦，又系综卦，它们作为对立的统一体，由此及彼，因彼生此，从而把事业发展的进程推向无限，把辩证法则的运用拓向无穷。

鉴古析今，辩证论道，这就是《周易》卦序排列中隐藏的哲理。

“易”的占卜——信而不迷

6
0

《周易》确有神秘性。这种神秘性表现在它那扑朔迷离、众说纷纭的著述之源上，表现在它那深邃玄奥、无所不容的阴阳之道上，更突出地表现在它那诡异神奇、变幻莫测的占卜之术上。

占卜，古代用以求神问事，解疑释难。在科学之门尚未开启的当时，不免常常陷于迷信。然而令人惊诧的是，使迷者所信的种种事件不仅见诸佚传野籍，而且载入经史子集。《论衡·卜筮》载：鲁伐越，出师前占卜，孔子谓吉。伐越固然得胜。占卜之神秘灵验，代有传闻。而且竟越洋施术，远播异域。19世纪，日本的著名易学家高桥吞象运用《周易》占卜，预测政治经济和社会生活诸事，屡试屡验。他写了一本《高桥易断800例》的书，记录了他亲身进行的大量占卜实例，其中不少预言曾在当时的报章杂志事先披露而被事后

证实。如中日甲午战争揭开序幕前，他就通过占卜预测成败，并且断定中国战舰定远号将被击沉。对于诸如此类的事情，我们不能简单地来个轻描淡写：信不信由你。而应当抱着实事求是的科学态度，认真地研究分析其中道理。

“道理”这个常见词辨析起来实在颇有意思。道者，理之所由也。理者，道之所见也。而《周易》占卜的根本恰恰在于论道说理。道与理都具有抽象性。但道的抽象是更深、更高层次的，理的抽象是较浅、较低层次的。老子《道德经》一开头说：“道可道，非常道。”所谓“常道”，当指极深极高层次，从而是普遍的、永恒的道，即“常道”。所谓“可道之道”，则是较浅较低层次，从而为一事一时之道，实际上就是“理”。《周易》的占卜，表面看来是沐浴焚香，抽签占卦，天人感应，判明吉凶。实质上是通过一定的程序，获取卦辞和爻辞，并经精心解释，即论道说理，进而得出预测未来的推断。前已申言，站在当代科学和辩证唯物论的高度，人们可以把“易”的结构看成为一个特殊的符号系统，而把“易”的功能看成为一种特殊的信息演示。求取卦辞、爻辞，即是求取所需的信息。按照信息理论的创始人之一——美国贝尔公司的杰出研究员申农的说法，信息是关于事物的“不确定性的减小”。从而可能以概率论为基础，通过数学演算对其实施度量。

《周易》共有 64 条卦辞，386 条爻辞（384 爻加乾卦的“用九”和坤卦的“用六”），通过占卜，可能出现 450 种不同的结局。为简便计，假设占卜的每种结局概率相同（按以蓍草或竹签推演的古典占法，占得卦辞或爻辞的概率并不相同，出现阴爻或阳爻的机会也不尽一致）；又假设通过占卜

将排除原先的各种不确定性（这种假设并不完全合乎科学准则），则按照申农提出的计算信息量的公式，我们将比较容易地求得《周易》占卜所能获取的信息量接近 9 比特之多（注）^①。

然而，必须特别指出，占得卦辞和爻辞只是初步“解码”，人们至此得到的信息还不是真正有效的信息，要获得真正有效的信息还须对卦辞和爻辞作出恰当的解释，即以卦辞、爻辞为根据来论道说理，作出相应的推断即预测。美国学者斯蒂芬·霍金等人在《未来的魅力》一书中指出：“计划与预测不是中立过程，而是意识形态过程。”所以，作为意识形态过程的预测，它所表现的倾向性是显而易见的。不同的占卜者基于自身的观点、品质和知识素养，对相同的卦辞、爻辞会作出不同的甚至截然相反的解释。例如上文提到鲁国为讨伐越国而占卜，得到的是鼎卦九四爻，爻辞为“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”。起初，孔子的门生子贡认为鼎的脚都被折断了，出师决然不利。但孔子却满怀信心地称“吉”，坚持出征。他的理由是“越国水乡，多行舟，不用足”。其实人们心里明白，孔子的说法固称机智，仍难免诡辩之嫌。但透过现象看本质，孔子坚信的应是正义战争必胜的道理。又如《左传》记述：襄公九年，卫宣王之妻穆姜与大夫私通，拟废子成王，使情夫当政。东窗事发，穆姜占卦

① 注：对实验的不确定性的计算公式是：

$$H = - \sum_{i=1}^{i=N} P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)} \quad [\text{单位：比特}]$$

式中， x 为实验的某种结果； P 为实验的某种结果的概率。对于那些每个可能结果出现概率相同的实验，其不确定性为：

$$H = -\log_2 N$$

而人们收到的信息数量是：

$$I = H_{\text{后}} - H_{\text{前}} \quad (\text{获得信息前后关于某事物的不确定性之差})$$

求断，得“艮之随”。卦辞为“随，元亨利贞，无咎”。卜筮的太史剖析卦意，动员她抓紧随情人私奔。可是穆姜十分内疚，她认为随卦强调的是“元亨利贞”四德，“有四德者，‘随’而无咎。我皆无之，岂随也者！我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣”。后死于东宫。

因此，如果把《周易》占卜看成为一种特殊形式的预测，即运用特殊的信息排除对未来事件的不确定性，那末，占卜者即预测者的个人品质与智慧就显得非凡重要，从某种意义上说，它甚至是决定占卜成败的中枢。因为卦辞和爻辞作为一种特殊信息向人们显示，主要是以道昭示，以理警示，以慧启示，以秘暗示。而能否根据《易》之所示而心有所明，关键在于占卜者的接受能力与领会悟性。

占卜者的接受能力是指其接受卦辞、爻辞之昭示、警示的能力。大家知道，《周易》的许多卦辞、爻辞写得很明确，还有许多则带着强烈的警戒性。如序首的乾卦，卦辞为“元亨利贞”，按“四德”说，乾，即天的德行表述得明明白白，赞誉备至。而各条爻辞则把具有乾的德性的人（君子，大人）比作不断成长壮大的龙，指示人们在现实发展的每个阶段如何从实际出发，适应和改善不断变化的环境。自下而上起，第一爻的爻辞是“潜龙勿用”。意思是龙刚出世，鳞甲未坚，只能暂时潜伏，不可轻举妄动，乱起作用。第二爻的爻辞是“见龙在田，利见大人”。意思是龙正茁壮成长，出现在辽阔的原野上，可以抓住机遇，见机行事了。第三爻的爻辞是“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎”。意思是创业者必须整天努力奋斗，直到晚上还谨慎警惕，严格要求自己，虽遇危急，也能确保没有过错和灾患。第四爻的爻辞是“或

跃在渊，无咎”。这是由于此爻开始从下卦高位跃至上卦初始的位置，对下卦说来已是更上一层楼，就上卦来说却还处于最低层。在这种地位发生剧烈变化的情况下，可能出现事业、工作上的不稳定性。而由于原来已经奠定了坚实的基础，所以不论渊深渊浅，仍然能上能下，跳跃自如，无灾无难。第五爻是全卦至尊至中、对阳爻来说又是至正的位置，象征着事业开创如日中天，所以爻辞为“飞龙在天，利见大人”。第六爻的爻辞则为“亢龙有悔”。因为该爻处在全卦的最高位置，意味着龙已飞到极高的顶点，上升不能，下降不愿，所以必然“有悔”。乾卦与坤卦一样，除六爻外，还比其他各卦多出一个特别的“用九”，其爻辞为“见群龙无首，吉”。试看一群飞龙，无论多么刚健勇猛，却没有一条逞强好胜，出头争先，自然相互协和，可以形成气势磅礴的群体效应。上述卦辞和爻辞，既有昭示，亦有警示。占卜者如果具备相当的接受能力，必将从中体会到人生事业发展各个阶段应当把握的真谛，并可联系具体情况加以发挥推断，作出比较切合实际的预测。

占卜者的领会悟性是指其领会卦辞、爻辞之启示、暗示的悟性。《周易》是前人知识和智慧的结晶，包含着极其丰富、发人深省的内容。问题在于能否掌握精华，体味要义。对于一个有领会悟性的占卜者说，在特殊的信息演示过程中很有可能灵机一动，触发心音。正如《西游记》里的孙悟空，当须菩提祖师拿起戒尺在他的脑门上狠狠敲打三下，使在场的弟子们无不惊惶之际，猴王却暗自高兴，根据祖师的暗示，当夜三更就悄悄钻进三星洞后门去领教师父的成仙之道了。在现实生活中，一些惊人的觉察和预兆的感应已引起

一些科学家对研究人在视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉以外的“第六感觉”的兴趣。而弗洛伊德则把人们精神活动中的那些异常现象归之于潜意识存在，他在《日常生活的心理分析》一书中叙述了许多自身经历的实证，还举出了一个颇含深意的例子：“一位罗马公民看到了预示恶兆的凶鸟，便打消出门的意图，不管待做的事多么重要。衡之当时的事理人情，他也许是对的，没有人会因此非难他。但是如果他在门口绊了一跤，因而不愿出门做那件要事，那么他甚至比我们还些不信邪的人还优秀，一个好心理学家都不见得能与他媲美。”为什么呢？他接着分析道：“跌倒表示他心里尚有所惑，表示内心正在剧烈挣扎，处理重大事务时势必不能集聚精神全力以赴。缺少这些精神力量的支持，做事时便无成功的把握。”很明显，前者是受某种迷信的驱使，后者则是一种理智的感悟。弗洛伊德认为，“意识上的无知与潜意识的洞见加起来，正是迷信的心理基柱”。反之，当人们在意识上拥有渊博的知识，而在潜意识里又埋藏着原先经历中积淀下来的某些火种，那么在一定的温度条件下，即一旦受到某种特殊启示或暗示时，就会刹那间激发起思想的火花，或按通俗的说法叫做“灵感”突现。而俄罗斯的著名心理学家斯坦尼斯拉夫斯基则称之为“超意识”，它被认定是进入“创造性的高级阶段”。产生“超意识”的因由是，“人不仅掌握着而且创造文化价值世界，同时反映着这个世界的客观发展必然要来临的倾向。”

归根到底，《周易》占卜过程中的天人感应是难以证明其存在的，但在此过程中引发的理念感悟和智慧觉醒则是有可能出现的。至于占卜前的净身焚香等事，掀开其神秘的面

6
6
纱，无非是为了诚心诚意，集中应有的注意力，使人的大脑保持有利于接受某种特殊信息的启示或暗示的状态而已。这里最重要的是，人们不应企图把行动的指南寄托于简单地获取卦辞、爻辞，而应当毫不动摇地站在科学分析的时代基石上，认真地、辩证地、联系实际地去研究和阐释卦辞、爻辞，从而以坚定的信念和正确的途径“趋吉”，以严谨的态度和踏实的作风“避凶”，达到化“凶”转“吉”，乘“吉”前进的积极目的。朱熹认为，“《周易》本为卜筮而作，皆因吉凶以示训诫，故其言虽约而所包甚广。”所以，根本的问题不在于是否应当占卜，而在于是否正确地对对待占卜。《系辞传》曰：“夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务。”如果人们能以知识、智慧和品德为基本支点，从占卜得到的卦辞、爻辞中着力深究其精义，探索其奥秘，做到“拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化”，就可能顺乎天道，合乎人理，胸有成竹地去实践完成既定的目标。当然，这也不是说事无巨细非要占卜一通，朱熹便主张只占大事、正事，而荀子说得更加直截了当：“善为易者不占。”总之，对于“易”的占卜，我们可以得出一个逻辑的结论是：不迷其表象神异，但信其内在道理。

（原载《东方视角》1998 总第 12 期）

《周易》日用要旨

长期以来,《周易》作为儒家经典的一面宝鉴,始终被供奉于学术殿堂的神圣高阁,在象牙之塔中闪烁着奇特而冷峻的光辉。尽管许多“仁者”从“仁”的方面,即明辨是非善恶,确立伦理道德方面展开了广泛的评述;许多“知者”从“知”的方面,即积极认识世界、自觉改造世界方面进行了深入的论证,但“仁”与“知”的实践主体——广大阶层的人民群众却至今被排除在对经书的学习研究和系统运用之外。《系辞传》关于“仁者见之谓之仁,智者见之谓之智,百姓日用而不知”的断言,既反映了一个无可否认的客观事实,也提出了一个值得探讨的现实课题。那末,怎样才能使“百姓”真正掌握《周易》要旨而致行于“日用”呢?首先不应是死啃经文,生搬硬套;而应是贴近时代脉搏,更新基本观念,从现象的观察、理念的解析、信息的传导和创见的形成等方面“架桥辅路”,使古奥难懂的经书深入浅出地走近新时期的社会大众。

第一,培养创新观。创新是当今时代的第一要务。清末革新家谭嗣同指出,“天地以日新,万物无一不以日新。”“新陈代谢”是宇宙间事物运动发展的普遍规律。顺之者昌,逆之者亡。任何个人欲求事业有成,首先在创新。一个泱泱

大国欲求自立于世界民族之林，归根结蒂也在创新。指南针、火药、纸张和印刷术的先后问世，曾经展示了中华民族的伟大创新精神，并且使她得以不断地增强国力和提高声望而威震四海。但毋庸讳言，历史也对她的创新精神在相当长的一段时期里缺乏持续性与进取性作过严峻的评审，逼迫她面对突然袭来的洋枪、洋炮、洋战舰而流下屈辱的眼泪。新中国的诞生，结束了中华民族饱受欺凌掠夺的历史，同时又使她面临着新的时代的挑战。“落后就要挨打”，“守旧必然落后”，已经成为当今世界的严酷现实。因此，从全社会着眼培养人们的创新观念，实在刻不容缓。在这方面，我们完全可以从中华文化的璀璨宝库中汲取适应时代要求的精神力量。而《周易》作为民族文化的源头活水，始终奔流在历史的长河里不断地冲击起一片又一片的创新浪花。《周易》确认，世界的形成与发展是一个从无到有、由一而多、自简达繁、化旧展新的过程。《系辞传》说：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”所谓“太极”者，出自“无极”之浑沌一体也。“两仪”者，天地乾坤也。“四象”者，日月运行四时之象也。“八卦”者，宇宙万物之所征形寓意也。而遵循八卦显示的趋吉避凶之道，将会持续不断地创建出新的成就和新的伟大事业来。《周易》宣称：“天地之大德曰生”；“生生之谓易。”生生，就是不断地生发新的事物、新的生命、新的生存实体和生存价值。《周易》启导人们：“日新之谓盛德”；“天行健，君子以自强不息。”所谓“健”，就是运动发展，永远向前。所谓“自强”，就是不断创新，不断壮大。在《周易》六十四卦的序列里，还专门设定了意味深长的“革”、“鼎”二卦，以昭

示革故鼎新的重要性和必然性。自古至今，许许多多思想家和事业家从《周易》的创新观中汲取着无穷的智慧与不竭的力量。前引谭嗣同先生的名言其实源出《周易》，而近代以来最时兴的“革命”一词同样首见于《周易》。随着科学技术的步步推进，《周易》不仅超前展示了开创计算机纪元的二进位制数学基础，而且同各类专业相结合，参与了有关科学实践的具体运作。1930年，我国居法留学生刘子华应用八卦图像计算出第10颗行星的质量、行速和轨距，发表了名噪一时的论著《八卦宇宙论与现代天文》。美籍华人李政道、杨振宁从太极八卦图中获得启示，科学地发展了原子能态二组奇性与偶性的盛衰消长规律而荣获诺贝尔奖。美国物理学家波尔也确认《周易》太极图包含着“并协性”原理……上述种种事例会是某种历史的偶然吗？回答应是否定的。至少，偶然之中存在着必然。事实上，《周易·系辞传》的作者早就发现了八卦图像在推动生产力发展和社会进步方面的创新功能。他循着我国游牧社会向农业社会过渡的历史轨迹，列举从结网渔猎、制器耕作、市场建设、舟车交通直到弓箭武器、房屋建筑、棺木丧葬、垂衣治国等十余项有关国计民生的重大事项，逐一分析，把它们的应运面世归结为是在相应卦象的图形启示下进行设计创造而获得的成果。这固然是一种大胆的设想或推测，但它生动地显示了《周易》的创新观念和八卦图像的创新潜能。

第二，拓展想象力。想象促进创新，创新有赖想象。《周易》的伟大创新精神也突出地体现在它对想象空间的多维开拓上。《系辞传》指出，“爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人

情见乎辞。”可见，观爻有利仿效，察象有利想象，内动外现，再结合文辞，自可描画出错综纷繁的种种情况。三国魏年轻的易学大师王弼说：“言生于象，故可寻言以观象。象生于意，故可寻象以观意。”愚见以为，站在开发卦象创造功能的立场上，更确切的说法应是：“言生于象，故可观象以立言。象起于意，故可据象以创意。”总之，“象”是“言”和“意”的源头水，立言之用，创意之功，均不能离开卦象之体。抓住这根主心骨，就可能如鸟之张翼，在想象的天空里自由飞翔，并将带给人们以无法测算的丰硕收益。对《周易》深怀尊崇之情的爱因斯坦有一句名言：“想象力是科学研究中的实在因素。”他还指出，“真正可贵的因素是直觉。”郭沫若也在《科学的春天》一文里强调，“科学是讲究实际的……同时科学也需要创造，需要幻想。”“既异想天开，又实事求是，这是科学工作者特有的风格。”毫无疑问，只要潜心观察，认真思考，通过《周易》拓展想象，引发直觉，完全有可能产生五彩缤纷的构思与创意。所以，在广大知识阶层，包括在青少年中提倡学点《周易》，用点《周易》，不仅对增长知识，而且对发展智力和智慧亦会有所裨益。

第三，领会辩证法。人们历来认为，《周易》蕴含着朴素的辩证思想。确实，《周易》的辩证思想不仅朴实清新，而且深刻生动。众所周知，西方的哲学从古希腊人研讨讲话和思辩的艺术开始，至黑格尔而成为辩证法的集大成者。他使这一关于世界普遍联系和发展的哲学思想的大厦，牢固地建立在“质量互变”、“对立统一”和“否定之否定”等三大规律的基石之上。与此相对照，东方的哲学在其自成体系之

前，本无“规律”这个概念。但我们的祖先以其出类拔萃的智慧，面对千变万化的宇宙悟出了一个“道”字。“道”是什么？“道”是具有根本意义的规律。《周易》之道，大体上可以涵盖黑格尔的辩证法三规律。《易》曰：“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。”短短几句话，集中地凝聚着辩证法的精华。它既反映了对立统一的内容，又反映了对立统一的形式；既反映了对立双方的性质，又反映了对立双方的功能；既反映了统一体的现实结构，又反映了统一体的变化趋势。更妙的是，它以“继之……成之……”十个字，非常自然地将天道、地道和人道联系起来，使以人为本的思想直接贯串到宇宙发展的大格局中去。《周易》不仅一般地描述事物从量变到质变的演化过程，指出“履霜”必将导致“坚冰至”；而且具体地阐释事物从量变到质变的主要形态和过程界限。前者包括“综卦”整体的相互倒置和“错卦”变爻的属性旁通；后者则把“老阴”与“老阳”的生成确定为阴阳、刚柔之间即将发生相互转化的极限状态。从当代系统论的角度研究问题，《周易》还对系统运行的最佳机遇作出肯定的描述，这就是“时中（趋时得中）”。它意味着系统自身在发展过程中对于时间和空间条件的最佳选择。至于以《周易》的“原始反终”之理与“否定之否定”之律相比较，不妨说可以互为补充。因为后者突出地体现发展形态的重叠变异，前者则明确地显示发展过程的迂回曲折。值得一提的是，《周易》的辩证思想不但表现于经传文辞中，而且表现于卦爻图像中。例如，人们在咀嚼泰卦“九三”的断语“无平不陂，无往不复”时，联系卦象爻象，将会悠然体味到排列在天地交会之际的阳爻正随着长空正气的上扬，由“内

健”而向“外顺”伸展。于是，人们一方面可以反复推敲“平”与“陂”、“往”与“复”的辩证关系，另一方面还可以仔细琢磨“艰贞无咎”的估计而对前途充满信心。卦象的明白无误和卦意的深邃莫测，启导人们从“形而下”的直观和“形而上”的直觉两个互相衬映的层面去探索事物现象和本质之间的内在联系。如果我们继续前行，直至进入《系辞传》描述的“阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变”的意象一体的境界里，那末，我们将能看到在黑格尔的“绝对精神”中所绝对看不到的精神世界的高度生动性和形象性。这种生动性和形象性是如此和谐地被糅合在卦爻图像的实体内，达到了水乳交融的程度。

7
2 第四，增强预见性。《易》有四条“圣人之道”：“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”即读辞、观变、明象、问占。以上四个方面，无不体现着人们希冀预测未来的强烈愿望。尤其是占卜，它通过奇特的程序和巧妙的筹算，将预测的愿望化为预测的行动。孔子大力提倡“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”。观象以玩味文辞涵义，观变以玩味占卜结论，实系学习和应用《周易》的重要途径。关于《周易》占卜对当代预测研究的价值和意义，笔者已在一些文章中作过阐述。这里想进一步强调的是：首先，正常的《周易》占卜是一种具有随机性即以一定概率为基础的类比推理预测。为此，要注重联系实际的理性分析和趋势估计，不必死扣一字一句的固有意义。其次，充分评价特定条件下的“直觉”或“感悟”对于获得正确预见的重要性。要全面理解认识领域的“直觉”与感知领域的“直观”之间的有机联系，注意在积累经验、

丰富知识和活跃思维等基本环节多下功夫。再次，要让《周易》占卜从“君子”阶层的条条框框中解放出来，从“术士”群体的神神鬼鬼中解脱出来，真正成为具备一定文化基础的人们借以正当“日用”的工具。对卦辞、爻辞的具体解释，可根据各自的主客观情况，不必强求一律。最主要的倒是应该努力寻求感觉与认识的协调一致，以期获得预测推断的最大限度的合理性。

（原载《东方视角》1999年总第15期）

创新、创意与想象

——兼谈《周易》卦象

7
4

经济和科技竞争的日益加剧，推动着知识经济登上改变世界的历史舞台，进而把对创新的要求提到了空前的高度。产品创新、科技创新、制度创新和组织结构创新，已经成为当今时代的鲜明特色。一项重大创新的问世，常常震撼大地，也震撼人们的心灵。“视窗 95”的推出，使比尔·盖茨顿成全球明星与热门话题；运用基因原理将羊克隆成功的消息，立即引起各国专家、政要的关注和议员们的激烈争辩，社会上则惊叹、赞赏和担忧兼而有之。创新的春风吹绿了原野，吹暖了城镇，吹红了市场，也吹活了人们的思想。

其实，一方面，创新激活了人们的思想；另一方面，恰恰是人们思想的激活才启动和延伸着各个领域的创新过程。创新的前提在于创意，即开创新意；只有开创新意，方能开创新的模式、新的需求、新的可能、新的事业，以至新的世界。在市场经济的汪洋大海里，开创新意首先是广告业的一面旗帜。“万宝路”以某种悠闲的神态在电视屏幕上隐身出现，使“吸烟有害健康”的标识转而化为对于吸烟者的诱惑力。“车到山前必有路，有路就有丰田车”的广告语，使安居东瀛的汽车制造商大获其利。一个美国广告设计师走过纽约

街头，看见一个贫困老人正在行乞，身旁立着一块木牌，上写“我是一个盲人”，但地上的钱罐里分币少得可怜。这个设计师突发怜悯之心，在木牌上加写几个字，使之变成“春天了，可我是一个盲人”。结果招来更多的同情，钱罐子很快满了起来。如今，铺天盖地的广告已经走入千家万户，也把创意的概念带进了人们的心灵。创意自何而来？通常的说法是“来自灵感”。例如1975年的一天早晨，鞋业巨人耐克的合伙人鲍尔曼见到用压模烘烤面包而突生灵感，决定在运动鞋底上压制橡胶钉，果然一炮打响，销路大开。经营中药材的日本伊仓产业公司董事长石川，偶然间想起在中国茶馆品茗的情景，于是灵机一动，把色香俱佳有益健康的中药材和入茶叶，在东京开设数家茶馆，立时门庭若市，生意火爆。至于牛顿见苹果落地而联想到万有引力、伽利略在教堂里看吊灯摇动而发现钟摆原理，应该属于老生常谈了。然而，老生常谈也罢，新鲜例证也罢，“创意来自灵感”并未触及问题的根本实质。因为人们还会追问：“灵感自何而来？”对此，西方创意大师詹姆斯·扬别有一番体验。他说：“创意不仅仅是靠灵感发生的。纵使有了灵感，也是由于思考而获得的。”不错，思考是产生灵感的基础。但必须指出，在寻常的思考和特殊的灵感之间并无必然的因果关系，一般的思考过程事实上很少产生灵感。灵感仅在思考达到某一临界点时才会突然迸发出显现自身的火星。心理学中有个名词叫“意识流”，灵感在连续不断的意识流中只是瞬间腾起的一朵浪花。

怎样捕捉创意的火星或灵感的浪花呢？新兴的创意学通过科学研究，提出了包括系统创意、模拟创意、类比创意、聚合创意、分解创意等一系列方法，还把心理学所描述的

“Aha 体验”（即有时某个百思不解的问题一旦豁然贯通的过程）引进了构筑创意的实验室。而令人瞠目结舌的一招则是日本某些创意思维家设定的“求梦法”，他们希冀促成特定方向的梦境启发创意。“求梦法”要求梦前做好各项准备，反复酝酿目的、效用，观察相关因素资料，尤其是一大套图像表式。此法的科学性与可行性姑且勿论，但它重视图表形象对促进和诱导潜意识活动的作用却值得注意。科学业已查明：人的大脑左半球主管抽象（逻辑、计算）思维，右半球主管形象（空间映象）思维，二者互相协同以升华人的认识。“象”有利于大脑右半球发挥优势，“意”有利于大脑左半球开掘潜能。因此，“象”与“意”的有机结合必将对灵感与创意的形成提供契机。

7
6

“象”与“意”的结合过程用一个词表达，就叫“想象”。你要出新意吗？首先得“想”。但要“想”有所获，必须备足具体的、特别是生动的材料——“象”。通过对已有之“象”的识别、研析和推理，即有可能激发创意，在心灵中产生满足未来需要的新的将有之“象”。

丰富想象，拓展想象，使我联想到《周易》中的一段话：“《易》者，象（指卦象）也。象也者，像（指模拟仿效）也。”以象寓意，因意显象，正是《周易》体现其古朴哲理和精深思想的一大特色。而抓住特色，转化优势，使之在创新、创意方面发挥积极效用，应是当今学习、运用《周易》的时代要求。诚然，八卦最初不过是直观的形象符号：乾象天，坤象地，坎象水，离象火，震象雷，巽象风，艮象山，兑象泽。而一经以周文王为名的古代先哲们的推演更新并续加文辞，不仅使象形的范围无限伸展，而且引来了深邃的意境与

辩证的理念。从此，卦象不只是局限于被动地反映客观事物，而且更可能主动地展现适应社会需求的新的形象，进而通过占卜程序以指导有利于事物未来发展的选择方向。

《系辞传》指出，古人正是受到“离”卦的启示而结绳作网；受到“益”卦的启示而制造耒耜（耕具）；受到“噬嗑”卦的启示而开设市场；受到“乾”、“坤”二卦的启示而垂衣治国；受到“涣”卦的启示而设计舟船……在这里，人们可以生动地体会到象、数、意、理在《周易》运作过程中的巧妙联想和有机互动，还可以现实地体会到它对围绕创新要求而启发灵感和创意的能动影响。如果说，由于睡眠状态下的大脑皮质被激活而呈现的梦的幻象也可以构成灵感与创意的来源，那么，经过几十个世纪中华文化长期锤炼的《周易》符号系统，又为何不可以走进启动灵感与创意的时代课堂呢？

事实上，《周易》自其经文诞生 3000 年来的历史，就是一部不断地开展卦图的形象研究和哲理的抽象探讨即实体想象与理念想象的历史。纵令在万马齐喑的岁月里，仍不时地闪亮思想创新的点点火花。它那充满智慧的触角早已越出神州大地，为寻求灵感与创意的世界提供东方文明的独特圣果。18 世纪的大数学家、大科学家莱布尼茨通过《周易》卦象的变化之道而想象出二进位制数学原理，从而促进计算机的诞生，便是一个鲜明的例证。所以，我们完全有理由相信：正在奏响的知识经济的战斗号角，很有可能催动《周易》的研究和应用，在激发和开拓人们的想象力方面，走上适应历史潮流的创新之路。

（原载《金华日报》1999 年 9 月 12 日）

生命奥秘的启示， 人格魅力的体现

——《周易》后天八卦图新解

构成《周易》系统基础的八卦图有两种形式。一种叫先天八卦图或伏羲八卦图，一种叫后天八卦图或文王八卦图。两者前后相继，一脉相承，所不同的是各卦的位置排列程式互异。

7
8 《周易·说卦传》对先天八卦图的卦象位列有一段精彩的描述：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”短短几句话，全面而深刻地揭示了大自然各主要方面相互对应、相互依存、相互促进的内在属性。

《周易·说卦传》对后天八卦图的卦象位列也有一番奇妙的刻画：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”用当今的话说是：主宰万物的天帝从震卦显现真身；在巽卦整齐行进；在离卦相互会见；在坤卦布置任务；在兑卦和悦谈话；在乾卦奋发战斗；在坎卦辛勤劳作；在艮卦总结定论。

根据《周易》的基本原理，震卦象征雷，属性动，位居正东。清代学者龚自珍诗云：“九州生气恃风雷。”帝从震位现身，犹如一声惊雷，催动万物苏醒，从而呈现出一派生气勃勃的景象。巽卦象征风，属性入，位居东南。“风尘仆

仆”，是人们把风和行旅联系起来；“风度翩翩”，是人们把风和仪态联系起来。而“风纪严明”则是人们把风和秩序、纪律联系起来。杜甫在《后出塞》一诗中有“落日照大旗，马鸣风萧萧”的佳句，既画出行军路上的壮烈风光，更通过萧萧风声衬托出军纪的严整。所以帝在巽位齐步行进，树立起一个高大的形象。离卦象征火，属性丽（附），位居正南。火与光是一对孪生兄弟。艾青在其名诗《光的赞歌》中宣称：“我是大火中的一粒火星，趁生命之火没有熄灭，我投入火的队伍，光的队伍”。帝在离卦观察万物，会见民众，展示出热烈的追求和正大光明的心胸。坤卦象征地，属性顺，位居西南。《周易·彖传》赞道：“至哉坤元，万物资生！”大地母亲以其宽阔的胸膛哺育万物，哺育人类。帝在这一卦位落实使命，体现了一颗为民造福之心。兑卦象征泽，属性悦，位居正西。作为聚水之处的湖泽，与生产生活息息相关。孟子说“膏泽于民”，当系恩德下及之意。而宋之问“泽国韶气早”的诗句，则描绘了临泽而居、喜气洋溢的情景。帝在此卦和颜悦色地谈话，反映了诚恳平等、与民同乐之情。乾卦象征天，属性健，位居西北。一位革命伟人曾经说过：“与天奋斗，其乐无穷！”帝在这一卦位勇猛作战，发扬了自强不息、奋斗不止的精神。坎卦象征水，属性陷，位居正北。“艰难困苦，玉汝于成。”帝处此卦辛勤劳作，突显其艰苦朴素、任劳任怨的优良品德。艮卦象征山，属性止，位居东北。《诗·小雅》云：“高山仰止，景行行止。”面对崇山峻峰，正是人们对照思考、争取不断攀登的大好环境。帝在这一卦位总结归纳，意味着经历了从东到南、到西、到北的一周实践之后，暂告休止，实事求是地进

行回顾总结，以期攀登新的高峰。

综上所述，《周易》后天八卦图以“帝”为模特塑造了基于理想的完美人格：出乎震，生气勃勃；齐乎巽，风度翩翩；相见乎离，光明磊落；致役乎坤，为民造福；说言乎兑，和颜悦色；战乎乾，奋斗不止；劳乎坎，辛勤工作；成言乎艮，实事求是。

如果说，后天八卦图可以体现人格的完美，那么，以变观变，它还可以展示生命的奥秘。生命从何起源？起源于土壤？起源于海洋？众说纷纭。但有一点却是公认的：蛋白质是生命存在的基本形式，有机物质是构成生命实体的基本原料。有机质怎样生成？按《周易》之道说来，它必然是阴阳交合的产物。后天八卦图的结构显示：帝出乎震，而震正是一阳始生并与二阴相结合的卦象。我们如果把“帝”视为生命，则生命自震而出。震者，雷也，动也。现代科学实验证明，在雷鸣电闪（高温高压）条件下，碳、氮、氢、氧等构组氨基酸所必需的天然元素有可能发生化学反应而形成有机物，从而也蕴藏着若干亿年之前一个原始生命在雷声隆隆中诞生的某种可能。原始的生命体依其自身的规律走向不断进化的道路，直至人类降世。在此过程中，它首先需要空气。这就是震卦后面紧接巽卦的道理。因为巽为风，而风恰恰是流动的空气。它还需要阳光的照射（离卦），土地的哺养（坤卦），湖泽的滋润（兑卦）；进而适应天时，抗御灾害（战乎乾）；披荆斩棘，克服险难（劳乎坎），最终登上成为万物之灵的高山（成言乎艮）。

《周易》奥义精深。人们在其研习过程中，有时会突发某种意外的启示，这就是所谓“感悟”。德国科学家莱布尼

茨由此解读数学二进位制原理从而引发一场改变世界的计算机革命，便是一个突出的例证。然而，哲学毕竟是哲学，科学毕竟是科学，两者各有自己的特殊内涵和发展规律。前者可以张开智慧的翅膀，在理性的天涯海角自由飞翔；后者虽允许“大胆的假设”，却必须经过“小心的求证”，才能作出正确的结论。本文只是为了探索《周易》的想象空间，增进读者对于深入学习和灵活运用《周易》的兴趣。

（原载《义乌日报》1999年2月10日）

《周易》与预测

8
2

发明微积分和计算机原理的德国数学家莱布尼茨，曾经写信给清代的康熙帝，把数学二进位制的发明归功于朱熹及其门人蔡元定。他从《周易折中·启蒙》中的八卦图像出发，指出构成当代电子计算机数学细胞的二进位制开创于伏羲。随着 20 世纪未来学的出现并逐渐向人们的心灵之窗走近，作为其中一门重要学科的预测研究，又使我强烈地感受到《周易》这部千古奇书在这方面的“先知先觉”。

预测未来是人类知识和智慧发展的必然，也是人类掌握自身命运的需要。一般地说，在古代，限于历史条件，人们对未来常常怀着惴惴不安的心情：诸如灾难病害，不知道何时会突然降临。随着生产的发展和科技的进步，人们对未来的预期越来越充满憧憬和希望。至于当代，在改造世界、改造社会使之更好地满足人类需求的活动中，基于为规划和决策服务，预测的目的更加明确，预测的手段更加科学，预测的机制也更加完善起来。

总结科学实践的成果，现代预测研究大体可分为直观型、探索型、规范型和反馈型四类。它们的共同基础是社会要求、经验思考、情报资料和数学方法。而渗透其间的三要素则为物理模型、数学模型与边界条件。令人惊奇的是，

上述有关预测研究的种种构架，我们都可以从两千多年前的《周易》那里找到与之相应的基本脉络。

反观《周易》形成的历史，从传说中的河图、洛书、八卦到《连山》、《归藏》之成书，无不体现着中国古代人们对周围的神奇世界的努力探索。作为此前历史文化的集大成者，《周易》不仅闪耀着前人知识积累和智慧结晶的光辉，并且为其后不断拓展的哲学思考和科学研究叩撞着开启未来之秘的大门。梁启超曾经直截了当地把《周易》称为“数理哲学”，而莱布尼茨则将其誉为“最古老的科学”。这种古老的哲学和科学的奇妙结合，如果加以精心探究，即使对于当今正在逐步趋向成熟的预测研究也不无有益的启迪。

从认识论的角度看，观测未来的困难集中于未来之事的可变性：天运地作变幻莫测，世情人事沧海桑田，即便是单一的亚原子也会在几微秒内发生变异。然而，事物的演变发展总有规律可循，现代预测研究基于科学的本质，正是要探索事物演变发展的规律。从方法论的角度看，探索事物演变发展的规律最主要的是：第一，要探索变的趋势，区别事物发展的过程形态，以至构架物理模型；进而描绘其运动轨迹，勾画曲线，推导方程，建立数学模型，尽可能地在预测定性的基础上进行预测定量。第二，要探索变的进程，把时间因素导入事物存在和演变的空间范围内，使时间每一瞬息的前移成为事物在其连续发展过程中每一细微变化的动因，从而不断地累积变化增量，以反映事物在一定时间阶段演变发展的动态形象。第三，要探索变的临界点，掌握某种条件下的极限状态，分析趋势向异的基本因素，把握好从量变到质变的转折度。对照《周易》，我们不难发现，它几乎已经

全部包容了以上方方面面。首先，《周易》的理论支柱就在于变，并从变中探求不变之道，通过占卜，预测吉凶，即预测未来之事变。其次，《周易》的卦象从根本上看恰恰构成了一个包罗万象的原始数理模型。在这里，象和数实行有机组合：象由数演，数以象显；象为体，数为用，共同展示事物变化之道。构筑象的基础元件为阴阳二爻，即由代表奇数的“一横”和代表偶数的“二断”来体现。而阴爻与阳爻的数量组合，构成了错综纷繁的各种卦象。再次，《周易》十分强调时间因素，《彖传》指出，“时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明”。它设计的每一卦象不仅象征着不同的事物形象，而且意味着事物发展的动态趋势。自卦象最下层的第一爻始至最上层的第六爻止，上下各爻分别标志着事物演变发展过程中的各个时间阶段。最后，联系到当代预测研究中特别关注的临界点问题，在古代《周易》中也同样可以得到印证。这就是当平衡被一旦打破而出现“变爻”，即阴阳二爻发生相互转化之时，按当今数学语言说，它正是未来过程曲线转折的“极限”点。《系辞上传》关于“彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也”的论述，为此作了一个恰当的注解。

诚然，我们不能将《周易》预测与现代预测放在同一水平线上进行比较，因为二者的时间差距毕竟长达30个世纪。按照当今科学的分类，《周易》预测充其量只是处于直观型、探索型预测研究的边缘，与规范型、反馈型预测研究更难同日而语。何况囿于历史条件，古时的占卜还往往夹杂着一些迷信的色彩。然而真正引起人们兴趣的不应是把古代的《周易》生硬地当成现代的科学工具去预测复杂的未来，而应是

借鉴其深刻阐发的变化之道，不断地拓宽对于现实的预测研究的思路。大家知道，作为预测对象的未来绝非空中楼阁，而是一个客观过程的延续。未来必有由来，即由过去和现在而来。认识未来，预测未来，基点在鉴借过去，洞察现在。《系辞上传》指出，“数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”《易》为逆数，即逆向求数，从既“往”的已知数出发推求将“来”的未知数。无疑，“彰往察来”当系《周易》占卜预测的一个基本观点和基本方法。此外《周易》还围绕预测之道，多角度地阐释从“实事”出发寻觅“求是”之理。择其要者，一曰“物极必反”，主要论点为“日中则昃，月盈则食”（见《彖传》）。所以“亢龙有悔”（见《上经·乾卦·上九》）。二曰“相对相成”，所据原理是“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”（见《说卦传》）。三曰“由末究本”，原因是“其初难知，其上易知，本末也”（见《系辞下传》）。四曰“观渐识变”，例证为“臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣”（见《文言传》）。五曰“见微知著”，明白地宣告“夫易，彰往而察来，显微而阐幽”，因而“君子知微知彰，知柔知刚”（见《系辞下传》）。六曰“触类旁通”，所谓“同声相应，同气相求；水流湿，火从燥；云从龙，风从虎”（见《彖传》）。七曰“得正失妄”，因为“贞固，足以干事”（见《文言传》）。而“负且乘，致寇至”（见《下经·解卦·六三》）。八曰“辨言审人”，要注意“将叛者其辞慙；中心疑者其辞枝；吉人之辞寡；躁人之辞多；诬善之人其辞游；失其守者其辞屈”（见《系辞下传》）。总之，如果我们确立鉴古系今的正确态度，立足于理性而不是迷信来探究《周易》之秘，在当今的预测研究领域

也将会有所感悟和裨益。倘能注入现代科学的新鲜血液，进一步深化升华，则像发明计算机的起源一样，很有可能在相当程度上达到《系辞上传》所评价的那样，“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”。

（原载《金华政协》1999年第1期）

预言·预测·《周易》 占卜

——流星雨引发的思考

1998年11月17日的特大流星雨未能按预报时间在夜半出现，使一些现场观测者在倒吸一口冷气之余发出感叹：“科学预言也会流产！”其实，从严格意义上讲，科学对具有不确定性的未来事物之发展可以作出假说、推定或预测，但不宜将它们视为一成不变的“预言”。

追溯预言的历史，它最早产生于古代的巫术。而当宗教大显神通的时候，预言也成为其广集信徒的号角。基督教宣称“世界的末日”，佛教声言人死之后必将进入“六道轮回”。它们都凭借上帝或佛法的权威来证明未来某种一成不变的必然。对于诸如此类的预言，我们不妨称之为“神灵性预言”。

与“神灵性预言”相对照的是“反映性预言”，即以人人为本、反映人的意志而非神的旨意的预言。由于人们在认识客观世界过程中形成的主观世界的反映既可基于感性，也可基于理性，所以反映性预言又可以划分为感性预言与理性预言两类。感性预言，通俗地说就是“因预感而生言”。例如一名游客登临金华山观瞻黄大仙祖宫，恰遇蒙蒙细雨，认为“细雨有喜”，高兴地预言自己的某一愿望将得到实现。而一

位老人早晨出门听到一声乌鸦叫，就会说“今天运气不好了”。至于理性预言，概括地说是“由推理而成言”。例如看见“月晕”，预言将要起风；发现“础润”，推断将会下雨等等。

神灵性预言与反映性预言的本质区别在于：前者有果无因，后者则果出有因。而感性预言与理性预言的主要差异是：在因果之间，前者缺乏内在的纽带，后者却有逻辑的联系。由此可知，理性预言重视因果关系，注意因果分析，从而使之有可能在一些表述中显示出卓越的预见性。如门德烈耶夫依据原子量的变化制定了元素周期表，并通过周期表内的元素序列预言新的化学元素将被发现。

然而，在理性预言和科学王国之间仍然存在着一大段距离。因为理性预言的支点在理性，更确切地说是思维的逻辑性，但逻辑性并不等于真实性和正确性。为了保证判断的真实与正确，科学除了强调论述的逻辑性外，更强调结果的实证性。只有经过实践或实验的证明，科学才能作出自己的定论。于是，一门以实证分析（数理统计）为基础，以探索未来为目的的新兴学科，即预测研究在 20 世纪应运而生。当前，从天文、气象乃至军事、经济等各个领域，具体的预测方法已经不下百余种，但万变不离其宗，其基本要义全在于因果解析，即通过总结研究实践过程中引起事物变化的各种因素及其相互关联的程度，建立起一定的物理数学模型，进而选取已知或假设的有关变数，推导出代表未来过程趋势发展的函数。用一句话来归纳，即“以因之变求果之异”。反之，亦可根据预设目标的要求反证需要采取的举措，即“以果之成求因之应”。

立足变化，持道据理，剖析因果以预测未来，开山鼻祖应为《周易》作者。《周易》的占卜过程，实际上是一定方式的预测运作过程。且看签（古代为蓍草）作为《周易》占卜的工具，可谓之“硬件”；计签的一套办法和程序，可谓之“软件”。此两者的结合，产生随机变化的阴爻或阳爻。而爻之变动为因，又导致象（卦象、爻象）各相异之果，并由此而获得与之联系的相关断语，占卜者即可据以预测未来之事的吉凶。在这里，象既象征着物，又蕴蓄着数。象有性质（阴或阳）、位置（上或下）、体态（守中或不中）、相互关系（相应或不应）乃至时间阶段（爻之序列）等种种变化。与之相应，数有奇或偶、乘或除（承）、正（得正）或负（失正）、增（益）或减（损）以及聚或分（爻的排列组合）等种种区分，甚至高等数学中的极限概念，也可由变爻生成的原理窥见其萌芽。所以，人们有理由把奠定《周易》根基的八卦和六十四卦图形视为原始的数理模型。

8
9

应当指出，《周易》占卜毕竟是占卜，与现代预测不可混为一谈。《周易》的“数”是一种虚拟的数，只能“心演”而不能实算。《周易》的“理”固然包含着朴素的辩证法之理，但也夹杂着一些虚玄的唯心论之理甚至封建的道德伦理。显然，它绝不能等同于科学要求的揭示规律之理。如果缺乏正确的观点和态度，《周易》占卜则有可能沦为感性预言乃至神灵性预言。

理性预言也罢，现代预测也罢，终究只是对未来之某种可能的描述。而描述属于主观认识范畴，它可以努力地接近但很难完全符合未来的客观实际。因此，对预测流星雨时间不准一事应当给予理解。即使现今盛行的以“投入——产出

法”预测经济增长幅度，以若干“先行指标”预测经济景气状况等，也经常发生某种与事实有所背离的现象。11月17日的流星雨，设若事前预报将在一昼夜内而不是当日凌晨2时出现，则其准确性肯定将为人称道。所以对于上述预测的评价，从根本上说不应是准不准的问题，而应是预测范围的精确性问题。如果一定要把它列为“科学预言”，那么这一科学预言实际上并未“流产”，而仅系“早产”。它给人们留下的深刻印象是：不断提高预测研究的精确度，已成为当今社会的强烈需求和现代科学面临的一项重要任务。

（原载《金华日报》1998年12月4日）

《周易》的趋吉避凶之道

认识世界，改造世界，必然要实践、要行动，在实践、行动过程中，必然会产生顺或逆、得或失、利或损、成或败、安或危、福或祸，以至令人喜或忧、荣或辱、庆或悔。统而言之，可以概括为吉或凶。所以《系辞下传》说：“吉凶悔吝者，生乎动者也”。古时人们由于缺乏科学知识，拿本来用以“象其物宜”的八卦图像作为神明的圣物，祈求通过占卜，预测未来的吉凶。而历代有识之士发挥了他们卓越的想象力，抓住八卦“形象”，广泛深入地层层展开“抽象”，阐述了以卦爻变化为根据，以形成吉凶的因果关系为脉络而无限拓展的一系列精义博理。于是，现代的人们面对古代的占卜，将有两种基本选择：一种是虔诚地求取卦辞、爻辞，望文生义地用来预断吉凶，并使之神化而陷于迷信；一种是以卦辞、爻辞为启引，实事求是地用来辨析趋吉避凶之道，即使之人化而迈向科学。毫无疑问，正确的做法应是后者而不是前者。对此，许多先哲早有明白的见解。朱熹说过，“《周易》本为卜筮而作，皆因吉凶以示训诫，故其言虽约而所包甚广”。《系辞上传》则开门见山地宣告：“神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。”这就是说，真正的神明是人，是人的智慧的识见；真正可信的还是

人，是人的诚实的德行。如果以“识”为基础，以“德”为准绳，便可能简而易之地掌握《周易》的趋吉避凶之道：位、时、几、断。

“位”就是当位，即找准位子。《周易》十分讲究“位”的意义和功能，它认为，“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣”；“圣人之大宝曰位”；“天下之理得而成位乎其中矣”。处在不同的位子，各有相应的职能。一言一行，不能错位；一举一动，不可越位。但“位”不总是越高越好，越低越坏。如位居乾卦最高处的“上九”断为“亢龙有悔”，而位居升卦最低处的“初六”却是“允升大吉”。这里的关键在于是否贯彻“各就各位，各得其所，各尽所能，各守其职”的原则。否则，像《系辞下传》所说：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣”！意思是德能欠缺而身居高位者，很少不招灾祸的。基于事物发展的一般规律，《周易》卦象将位分为六种情况：“初”，喻事物始萌，宜潜藏勿露；“二”，喻过程发展，可俟机而动；“三”，喻事业初成，须慎以避免危；“四”，喻更上一层楼，必警于防患；“五”，如日悬中天，求上下同心；“上”，喻终局将至，戒物极必反。诚然，就《周易》的发展观即更新观说来，“位”同样是在不断变化置换的。“当位”不等于“安位”，因为“危者，安其位者也”。“当位”的根本要求，一是“正”：诚以待人，信以接物；道以见性，德以致行。做到“上交不谄，下交不渎”；该刚必刚，当柔须柔；进退有序，动静有常。二是“中”：上下相应，分寸得宜；“旁行不流，周济不过”，达到不卑不亢，不偏不倚：“其出入以度，外内使知惧。”

“时”就是合时，即切合时宜。《周易》既讲变，又讲

通，提倡“变而通之以尽其利”。怎样应变求通呢，最重要的是合时。《系辞下传》说，“变通者，趣时者也。”又说，“六爻相杂，唯其时物也。”而《彖传》尤其强调“时止则止，时行则行”。确实，能否恰到好处地把握时宜，是事业成败的根本要素。从本质上看，时宜是外因，即人的实践活动的外部条件；而合时则取决于人的内因，即人的智慧、能力和认识水平。合时，下可以达上，贱可以转贵，穷可以变通，凶可以化吉。即使是中国古代的奴隶社会，在等级森严、君权神圣不可侵犯的历史环境里，只要紧紧抓住民心向背与力量对比转化的有利时机，也能够造成由商汤推翻夏桀，以武王取代商纣的“天命大变革”。《彖传》甚至为此大加赞赏：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”

“几”就是见几，即看准趋势。《系辞上传》云：“夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务”。《系辞下传》则惊叹：“知几其神乎？！”什么是“几”？孔子的解释是：“几者，动之微，吉之先见者也。”看准了“几”，便是看准了事物刚刚开始显现的动向即趋势，从而可能“见微知著”，预计到过程发展至一定阶段的吉凶结局。这位二千五百多年前的伟大思想家和教育家还进一步指出，“君子见几而作，不俟终日”。因为机不可失，时不再来。看准了趋势，就该当机立断，以免坐失良机。

“断”就是决断，即定准对策。众所周知，对策具有时间性，所以必须明确果断；对策更要求科学性，所以还须周密慎重。《系辞上传》告诫人们要谨慎从事，“拟之而后言，

议之而后动，拟议以成其变化”，使决策过程首先成为一个周密设想和充分商研的过程，在当位、合时、见几的基础上，经过反复调研，深入分析，广泛比较，权衡利弊得失，才能最终确定一个相对合理完善的行动方案。此外，《周易》重视决策过程的规范化，提出“初率其辞，而揆其方，既有典常”。即先要依据断语，释文明义，然后推度其中的要旨法理，进而掌握借以经常遵循的规范准则。同时，《周易》还强调决策过程的保密性，指出言语是生乱的阶梯，“君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

总之，当位、合时、见几、决断，即找准位子，切准时宜，看准趋势，定准对策，实乃趋吉避凶的四大基本环节。在程序上，一般应先找准位子，以便量力而行；其次是看准趋势，以明进取方向；然后是切准时宜，以期部署行动；最终是定准决策，以求落实措施。就客观条件而言，最要紧的是时机，只有“时来”，才能“运转”。就主观因素而言，最要紧的则是决断，当断不断，反取其乱。上述环节环环相扣，而焦点都集中于一个“准”字。“准”由何来？“准”由准确地体现《周易》的系统哲理而来。因为“易与天地准，故能弥纶天地之道”。正由于《周易》以天地之道为准则，进而推究社会人伦之道，它“与天地相似，故不违”。不违自然规律，则人的认识与行动必“准”无疑。从这里我们可以得到启示的是：大力促进人类与自然的和谐一致，当系现代社会从整体上趋吉避凶的根本途径。

站在科学与迷信的分水岭前

——关于正确看待《周易》占卜

一碗肉汤，既可佐饭，又富营养，岂不美哉！但如视肉汤为药汤，希冀医治百病，岂不悲哉！更可恶的是，明明一盆黄泥水，却包上正宗肉汁的伪装，鼓舌若簧，以售其奸；四处推销，以肥其利，则岂可忍哉！

《周易》作为中华文化的源头活水，世界哲学的奇花异葩，确实可称是一碗弥足珍贵的精神文明“肉汤”。可惜，由于种种因素，今天的社会大众对它的了解微乎其微，某些自命“易学家”者其实也知之不深。而一批术师方士更从石板缝里钻将出来，打着《周易》的旗号大搞封建迷信，竭力骗人赚钱，败坏《周易》的名声。

事实上，只要稍作分析，就可以明白真正的《周易》占卜与迷信的方术占卜之间，存在着根本的差别。

一是源流不同。《周易》占卜渊源于象形征物的八卦图像（即古代人们对宇宙自然的一种带有朴素唯物观和辩证思想的认识），为王室释疑解难（即决策咨询）服务。以后列入正统教育的轨道，发展成为哲理探讨与学术研究的不朽命题。所以，《周易》占卜源于文化，流于学术。而方术占卜起源于秦汉以后的“谶纬”之学，它植根于神学迷信，借

《周易》之形而掩反《易》之质，并同社会上的“三教九流”苟合，形成种种蛊惑人心的异端歪说。所以，方术占卜源于神学，流于迷信。

二是占法不同。《周易》占卜为求人事预测符合天地之道，在占卜方法上力图摹拟仿效宇宙自然的运作状态，由是设计“大衍之数”，安排“分二挂一”，实行“揲四扚奇”，经过具有一定逻辑程序的“四营”“十八变”，然后才占得一卦。方术占卜则从简化手续以期尽快获利出发，以“诚”为口号，以“灵”为“幌子”，只须信手拈来，一签在握，立刻可以“卦”入眼底而“断”在嘴边了。

三是根据不同。正确的《周易》占卜并非简单地按照卦辞爻辞仅从字面上判定祸福吉凶，而须深究经文蕴含的奥义精理，联系客观实际，站在理智的高度来推断事物的发展过程及其可能产生的结局。这就是《系辞传》所阐述的“初率其辞，而揆其方，既有典常”。它指出观看经文只是第一步，即“初”；第二步还要“揆其方”，即认真揣度其中的意义与道理，然后才会真正懂得事物发展的规范性与法则性。显然，方术占卜的根据绝非规律和“道理”，它只能求助于冥冥之中的“神灵”，受命于虚无缥缈的“天意”。

四是主体不同。《周易》占卜以《经》为主，以《传》为辅，以道为本，以理为据，其判断主体是人。因为“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”（《系辞上传》）。所谓“感”，就是人的认识，人的领悟。这同“神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行”一样，一切以人为本，以人为主宰。而方术占卜则截然相反，它制造神的世界，压抑人的地位，千方百计使人听命于神，使之莫

名其妙地变成神的奴隶。

那末，《周易》占卜能否归列于科学之林呢？对此，首先要解决的问题是，凡称科学者，必须具备一个基本要求：可重复性。即通过多次实践或实验，在相同的条件下，得到的结果必须始终相同。一般地说，《周易》占卜应有 450 种可能的结局（如果延伸卦爻之变，则远不止此数）。倘就同一事件进行多次占卜，其概率很小，可重复性自然不大。但是，如前所述，正确的《周易》占卜不应是简单地以辞取断，而应是循辞析理，据理推断。因此，不论卦爻千变万化，不论世事错综复杂，不论经文具体如何表达，其中所包含的“阴阳”之道、“易简”之理则是同一的，确定不移的。《周易》开宗明义地宣示：“天下之动，贞夫一者也”。即宇宙万物的运动变化，都可归结于一以贯之的“道”。因而《周易》占卜虽无文辞的可重复性，却有哲理的可重复性。至于从历史文化的角度审视，还另有其独特的价值所在。

9
7

然而，占卜毕竟是占卜。即使《周易》占卜具有生动的哲理、独特的历史文化价值与自身的逻辑意义，却并不能就此证明其等同于科学。占卜过程的结局随机性和事物发展的因果必然性（或极大可能性）构成了一对客观存在的矛盾。它既给唯物主义留了解释的空间（如亚原子研究中提出的“测不准”原理），也为唯心主义提供了冥想的机会（对某种不可知力量的憧憬与敬畏）。唯物论者可以通过研考《周易》占卜感悟到天道和人道在科学意义上的某种契合，而唯心论者可能踏着《周易》占卜的神秘阶梯飘飘欲仙地登向若隐若现的天堂。二千多年前即对《周易》作出高度评价的孔子是不信鬼神的，“子不语怪力乱神”。但他崇尚《周易》占卜，

提倡“君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占”。其实说穿了，他只是把占卜当作一种工具，借以阐述和宣扬其“天道”、“地道”与“人道”观。所以孔子在答复学生的提问时鲜明地表示：“吾与史巫同途而殊归。”“同途”是指占卜的表面形式，“殊归”则指占卜的本质内容，即根本目的和判断依据。而精于易道的荀子更为直率，他指出，“善为易者不占”。因为易道的教化功能，并不是非要通过占卜才得以发挥的。看来，智慧者看本质，愚昧者迷表象，古今皆然。弗洛伊德说：“意识上的无知与潜意识的洞见加起来，正是迷信的心理基柱”。人们唯有努力丰富自己的知识库容，首先是用辩证唯物的理论武装头脑，从根本上排除潜意识中的唯心主义玄念，才有可能经常保持清醒，耳聪目明，既不把肉汤看成黄泥水，也不把它当作万灵的药汤，更不至于上名为肉汤而实系黄泥水的当。

传统的《周易》占卜方法

所谓“占卜”，实际上应当包括“占”和“卜”两个方面。“占”是“占筮”，在古代是以蓍草为工具，通过一定的运作程序获得一组数字，据以确定相应的爻与卦，然后联系卦象、爻象及相关的断语，对未来事物发展的吉凶祸福进行推理预测。“卜”是“龟卜”，主要是把龟类腹部的甲壳按一定方式加以烧烤，辨认分析甲壳裂纹的方向和布局，进而推解有关疑难问题。通常所讲的《周易》占卜，只是指“占”而不包括“卜”。基于实用的原因，蓍草也早已改用竹签或木签代替，但《周易》占卜的基本程式则一直依照《系辞传》中关于“四营”、“十八变”的阐述而沿袭至今。

9
9

正规的占卜方法

1. 一存二分

按照“大衍之数”，占卜者将 50 支签从匣（袋）中取出，置于桌上。并举其中一签回存匣内，以象征太极一统。余下 49 支签，任意分握于左右两手，以象征天地始分。

2. 三变得数

先将右手所握之签暂放桌面右方，取其中一签夹在左手

小指与无名指之间，以象征人。然后用右手数左手所握之签，每次取出 4 支（象征四季），放到桌面左方，直至左手的签数只剩 4 支或 4 支以下止。接着，将左手中剩余的签数夹到左手无名指与中指之间（象征闰月），再以右手拿起暂放于桌面右方的签，并用左手数取，每次 4 支，放在桌面右方，直至右手的签数剩余 4 支或 4 支以下止。最后，把右手中剩余的签数夹到左手中指与食指之间（象征再闰）。上述过程，被称为第一变。经过第一变，左手四指间所夹的三部分签数，加起来必定是 9 或 5。

把左手四指间所夹的 9 或 5 支签置于桌面中间上方，再将桌面左右两方的余签合在一起，总数应为 40 或 44。又用此 40 或 44 支签进行第二轮操作，将之任意握于左右两手，按照第一变的程式依次处理，完成第二变。则最后夹在左手四指之间的三部分签数，加起来必定是 8 或 4。

把第二变后左手四指所夹的 8 支或 4 支签顺序置于桌面中间。再将桌面左右两方的余签合在一起，总数应为 32 或 36 或 40。又将此 32 或 36 或 40 支签任意分握于左右两手，按照一、二变的同样方法完成第三变，则最后夹在左手四指之间的签数，加起来也必定是 8 或 4。随即把它们放到桌面中间的下方。

3. 合数为爻

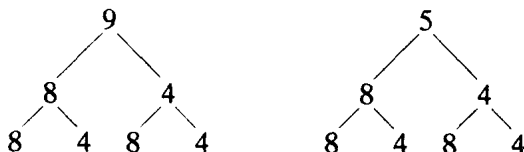
经过上述“三变”，得到置于桌面中间上、中、下方的三排签，其数应为：

第一排：9 或 5

第二排：8 或 4

第三排：8 或 4

将上述三排签数随机组合，可以得出 8 种不同的数据组：988；984；948；944；588；584；548；544。现列图如下：

9 和 8 为多数，5 和 4 为少数。在上述 8 个数据组内，凡三数皆为少数者，此数据组即被认为是“老阳”；凡三数皆为多数者，此数据组即被认为是“老阴”。一少二多者为少阳，一多二少者为少阴。老阳的记号是“□”，老阴的记号是“×”，少阳与少阴直接记为阳爻“—”与阴爻“--”。这样，占卜者通过用签的“三变”，就可求得一组包含着三个数字的数据，并据以确定一个阳爻（老阳或少阳）或阴爻（老阴或少阴）。其中老阳与老阴为变爻，即阴阳将发生转变之爻。

1
0
1

4. 六爻成卦

每“三变”形成一爻，则重复六遍，即经过“十八变”，便可由下而上地产生六爻，组成一卦。例如，占卜者通过“十八变”获得的签数依次为 948；984；588；584；988；548，则可列成下表：

变的次序	得签数	多数或少数	爻的记号
16—18 变	5、4、8	少、少、多	--
13—15 变	9、8、8	多、多、多	×
10—12 变	5、8、4	少、多、少	--
7—9 变	5、8、8	少、多、多	—
4—6 变	9、8、4	多、多、少	—
1—3 变	9、4、8	多、少、多	—

按上表所列各爻的记号，下三爻均属阳爻，上三爻均属阴爻，因而所占之卦应为泰卦（䷊）。又因第五爻“老阴”是个“变爻”，即阴至老极势将变化为阳爻。阴爻转变为阳爻后，泰卦随之转变为需卦（䷄）。这里，泰卦被称为本卦，需卦则称为之卦。这一转变过程叫做“泰之需”。

再举一例。如占卜者通过“十八变”获得的签数依次为 584；944；548；984；544；948。则可列成下表：

变的次序	得签数	多数或少数	爻的记号
16—18 变	9、4、8	多、少、多	—
13—15 变	5、4、4	少、少、少	□
10—12 变	9、8、4	多、多、少	—
7—9 变	5、4、8	少、少、多	--
4—6 变	9、4、4	多、少、少	--
1—3 变	5、8、4	少、多、少	--

按上表所列各爻的记号，下三爻均属阴爻，上三爻均属阳爻，因而所占之卦应否卦（䷋）。又因第五爻老阳是个

“变爻”，即阳至老极势将变化为阴爻。阳爻转变为阴爻后，否卦随之转变为晋卦（䷢）。这里，否卦是本卦，晋卦是之卦，称为“否之晋”。

5. 由象求断

占卜者得卦后，即可根据本卦变爻的爻辞并参照卦辞作出占断结论。如一卦中出现两个以上变爻，则应以卦辞为主要依据。（按朱熹的《易学启蒙》，凡遇二变爻者，应以上方变爻的爻辞为主，并参阅下方变爻的爻辞。凡遇三个变爻者，既要看法卦的卦辞，还要看之卦的卦辞）。

占卦而取得相应的卦辞、爻辞，具有一定的随机性，而占卜预测的目的则是通过研析既见的“或然”去探索寻求未来之“必然”。这就要求占卜者从实际出发，运用自己的知识、智慧和经验，联系经文断语，创造性地研究分析卦象和爻象，从中获得有益的启示和感悟，以增强占卜判断的推理逻辑性与现实合理性。

1
0
3

简易的占卜方法

取签五十，存一支象征太极一统。其余 49 支签任意分握于左右两手。并从右手签中抽出一支夹于左手小指与无名指之间。然后放下右手余签，以数取左手所握之签，每次 8 支，直至签数剩余 7 及以下（包括 0）。将左手余签和小指与无名指间的一支相加，其和为自 1 至 8 的任意整数。按先天八卦图，自乾卦转向左下，则 1 为乾卦，2 为兑卦，3 为离卦，4 为震卦。再转向右下，则 5 为巽卦，6 为坎卦，7 为艮卦，8 为坤卦。这样，一次即得一下卦。再重复一次，

即得一上卦。两者相合。便成全卦。

接下去是确定变爻。仍以 49 支签分握于左右手。先取右手一签夹于左手小指和无名指之间。再以右手数取左手中签，每次 6 支，直至剩余为 5 及以下（包括 0）。将左手余签数与夹在小指和无名指间的一支相加，其和必为自 1 至 6 的任意整数。这就是变爻的位序（自下而上，1 为初爻，6 为上爻）。

求得卦和变爻后，即可根据该卦变爻的爻辞进行占断。

钱币占卜法

用三枚铜钱抛于桌上，如出现三个“背”，为老阳☰；三个“面”，为老阴☷；一“背”二“面”，为少阳☰；一“面”二“背”，为少阴☷。重复六次，即得六爻成卦。如卦中只一个变爻，观看爻辞。有二个以上变爻或无变爻者，则观看卦辞。

《周易·上经》韵文释义

(附原文对照并选《周易本义》章句作注)

卦 1

䷀ 乾（乾下乾上）

元亨象显品行健，利贞本固阳刚坚。

自强不息生生业，时乘六龙以御天。^①

1
0
6

初九

龙潜地中，
时不我用。
养精蓄锐，
待机而动。

九二

龙现田原，
利见大人。
居下得中，
基实根深。

九三

君子任重，
昼夜奋战。
克尽职守，
虽危无难。

九四

龙跃于渊，
入水为安。
进退自如，
毋虑危难。

九五

见龙在天，
利见大人。
飞腾拼搏，
位当至尊。

上九

亢龙有悔，^②
位极生忧。
审时度势，
见好就收。

用九

群龙无首，
自在优悠。
顺势自吉，
合群免愁。

^① 乾，“健也。阳之性也”（朱熹《周易本义》）。
《象传》云：“天行健，君子以自强不息。”《系辞传》云：“生生之谓易”。《象传》云：“时乘六龙以御天”。“六龙”象征六爻，龙指阳爻。乾为消息卦，全卦皆阳爻，代表四月。

^② 亢龙，飞腾过高之龙。

原文 （小字注解选自朱熹《周易本义》下同）

䷀ 乾上
䷁ 乾下

乾 元亨利贞。

元，大也；亨，通也；利，宜也；贞，正而固也。六爻皆不变者，言其占当得大通，而必利在正固，然后可以保其终也。

初九 潜龙勿用。

潜，藏也；龙，阳物也。初阳在下，未可施用，故其象为潜龙，其占曰勿用。

九二 见龙在田，利见大人。

九二刚健中正，出潜离隐，泽及于物，物所利见。故其象为见龙在田，其占为利见大人。

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九三重刚不中，居下之上，乃危地也。然性体刚健，有能乾乾惕厉之象，故其占如此。

九四 或跃在渊，无咎。

或者，疑而未定之辞；跃者，无所缘而绝于地；渊者，上空下洞，深昧不测之所。龙之在是，若下于田；或跃而起，则向乎天矣。

九五 飞龙在天，利见大人。

刚健中正，以居尊位，如以圣人之德居圣人之位。

上九 亢龙有悔。

上者，最上一爻之名。亢者，过于上而不能下之意也。阳极于上，动必有悔。

用九 见群龙无首，吉。

盖六阳皆变，刚而能柔，吉之道也。

卦 2

䷁ 坤 (坤下坤上)

**君子前进大道畅，母马坚贞利来往。
西南得朋东北丧，安守正固保吉祥。①**

初六	六二	六三
初始阴生，	平直方正，	文采内蕴，
寒霜来临。	广大无际。	忠贞坚定。
举步向前，	虽不熟习，	或从政事，
将遇坚冰。	亦无不利。	有终无成。②

六四	六五	上六	用六
牢握袋口，	衣着黄裳，	龙战于野，	六爻皆变，
分文不漏。	大吉之象。	其血黑黄。	阴化为阳。
谨慎从事，	内秀外文，	阴阳争斗，	永持正固，
无誉无咎。	人谦业昌。	两败俱伤。	坤德守常。

① 坤，“顺也。阴之性也”（《周易本义》）。
坤卦在后天八卦图中位居西南，故经文曰“利西南得朋”。全卦皆阴爻，代表十月。

② 意谓人生有好的结局，事业无大的成就。

原文

☷☷坤上
☷☷坤下

坤 元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主。
利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

阴之成形，莫大于地，故名坤而象地。牝马，顺而健行者。西南阴方，东北阳方。安，顺之为也；贞，健之守也。大抵能安于正则吉也。

初六 履霜，坚冰至。

霜，阴气所结，盛则水冻而为冰。

六二 直、方、大，不习无不利。

柔顺正固，坤之直也；赋形有定，坤之方也；德合无疆，坤之大也。不待学习而无不利。

六三 含章可贞。或从王事，无成有终。

六阴三阳，内含章美，可贞以守。或时出而从上之事，则始虽无成，而后必有终。

六四 括囊，无咎无誉。

括囊，言结囊而不出也。谨密如是，则无咎而亦无誉矣。

六五 黄裳元吉。

黄，中色；裳，下饰。六五以阴居尊，中顺之德充诸内而见于外，故其象如此，而其占为大善之吉也。

上六 龙战于野，其血玄黄。

阴盛之极，至与阳争，两败俱伤。

用六 利永贞。

盖阴柔不能固守，变而为阳，则能永贞矣。

卦 3

䷂ 屯 (震下坎上)

动乎险中须守正，元亨利贞万物萌。
创业建侯应有望，勿用急进宜渐行。^①

初九	六二	六三
初阳始生，	进退迂回，	逐鹿入林，
徘徊不进。	难定婚事。	无人过问。
安居正固，	十年守正，	见机不舍，
建侯有成。	终成其志。	往前受困。

六四	九五	上六
阴柔乘马，	储积膏脂，	阴柔无助，
踟蹰求婚。	有力难使。 ^②	乘马往返。
前进吉利，	小事吉多，	忧惧哭泣，
事无不成。	大事凶至。	血泪涟涟。

① 屯，“难也。物始生而未通之意”（《周易本义》）。下卦震象征动，上卦坎象征险。

② 《周易本义》云：“九五坎体，有膏润而不得施。”

原文

䷂ 坎上
䷲ 震下

屯 元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。

其卦以震遇坎。乾坤始交而遇险陷，故其名为屯。震动在下，坎险在上是能动乎险中。能动虽可以亨，而在险则宜守正而未可遽进。又初九阳居阴下而为成卦之主，是能以贤下人，得民而可君之象。

初九 盘桓，利居贞，利建侯。

屯难之初，以阳在下，又居动体，而上应阴柔险陷之交，故有盘桓之象。然居得其正，故其占利于居贞。又本成卦之主，以阳下阴，为民所归，侯之象也。

六二 屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字。十年乃字。

班，分布不进之貌；字，许嫁也。六二阴柔中正，有应于上，而乘初刚，故为所难而遭回不进。然初非为寇也，乃求与己为婚媾耳。至于十年，数穷理极，则妄求者去，正应者合，而可许矣。

六三 即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

阴柔居下，不中不正；上无正应，妄行取困。为逐鹿无虞，陷入林中之象。君子见几不如舍去，若往逐而不舍，必致羞吝。

六四 乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

阴柔居屯，不能上进，故为乘马班如之象。然初九守正居下，以应于己，故其占为下求婚媾则吉也。

九五 屯其膏，小贞吉，大贞凶。

九五坎体，有膏润而不得施，为屯其膏之象。占者以处小事，则守正犹可获吉；以处大事，则虽正面不免于凶。

上六 乘马班如，泣血涟如。

阴柔无应，处屯之终，进无所之，忧惧而已。故其象如此。

卦 4

䷃ 蒙 (坎下艮上)

欲启蒙昧贵诚意，主动请教守礼仪。

师道尊严不容渎，坚持正固得其利。^①

初六

启发蒙昧，
利用减惩。
解脱桎梏，
过度则困。

九二

包容蒙昧，
吉星高挂。
娶妻贤淑，
生子兴家。

六三

见钱眼开，
贪财失身。
此种女子，
不娶为善。

六四

既远阳刚，
又无正应。^②
困于蒙昧，
当遭羞吝。

六五

柔中居尊，
下应阳刚。^③
童心蒙昧，
遇事吉祥。

上九

攻治蒙昧，
当须适度。
不利侵袭，
利御外侮。

① 蒙，“昧也。物生之初，蒙昧未明也”（《周易本义》）。

② 六四与初六同为阴柔而不相应。

③ “阳刚”指九二。

原文

䷃ 艮上
䷁ 坎下

蒙 亨。匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

山下有险，蒙之地也。内险外止，蒙之意也。九二内卦之主，以刚居中，能发人之蒙者，而与六五阴阳相应，故遇此卦者有亨道也。我，二也。童蒙，幼稚而蒙昧，谓五也。

初六 发蒙，利用刑人，用说桎梏。以往吝。

以阴居下，蒙之甚也。占者遇此，当发其蒙。然发之道，当痛惩而暂舍之，以观其后。若遂往而不舍，则致羞吝矣。

九二 包蒙吉；纳妇吉；子克家。

九二以阳刚为内卦之主，统治群阴，当发蒙之任者。而爻之德刚而不过，为能有所包容之象。又以阳受阴，为纳妇之象。又居下位而能任上事，为子克家之象。

六三 勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

六三阴柔，不中不正，女之见金夫而不能有其身之象也。占者遇之，则其取女必得如是之人，无所利矣。

六四 困蒙，吝。

既远于阳，又无正应，为困于蒙之象。占者如是，可羞吝也。

六五 童蒙，吉。

柔中居尊，下应九二；纯一未发，以听于人。故其象为童蒙。

上九 击蒙，不利为寇，利御寇。

以刚居上，治蒙过刚，故为击蒙之象。然取必太过，攻治太深，则必反为之害。惟捍其外诱以全其真纯，则虽过于严密，乃为得宜。

卦 5

䷄ 需 (乾下坎上)

天际浮云雨意现，亨通诚信在志坚。

光明普照吉祥日，利于前进涉大川。^①

初九

待于郊野，
无所触犯。
持之以恒，
无灾无难。

九二

待于沙滩，
稍受责难。
刚正立身，
终究吉安。

九三

待于泥坎，
身已近险。
过刚不中，
盗寇来见。

六四

待于血中，
险情重重。
阴柔当位，
可出暗洞。

九五

待于酒食，
喜气洋洋。
阳刚中正，
坚贞吉祥。

上六

入于洞穴，
来客三人。
恭敬礼待，
终告吉顺。

^① 需，“待也”（《周易本义》）。下卦乾，象征天；上卦坎，象征水，转喻为云。

原文

䷄ 坎上
䷀ 乾下

需 有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

孚，信之在中者也。其卦九五以坎体中实，阳刚中正而居尊位，为有孚得正之象。坎水在前，乾健临之，将涉水而不轻进之象。故占者为有所待而能有信，则光亨矣。若又得正则吉，而利涉大川。

初九 需于郊，利用恒，无咎。

郊，旷远之地，未近于险之象也。而初九阳刚，又有能常于其所之象，故戒占者能如是则无咎也。

九二 需于沙，小有言，终吉。

沙，则近于险矣。言语之伤，亦灾害之小者。渐进近坎，故有此象。刚中能需，故得终吉。

九三 需于泥，致寇至。

泥将陷于险矣。寇则害之大者。九三去险愈近而过刚不中，故其象如此。

六四 需于血，出自穴。

血者，杀伤之地；穴者，险陷之所。四交坎体，入乎险矣，故为需于血之象。然柔得其正，需而不进，故又为出自穴之象。

九五 需于酒食，贞吉。

九五阳刚中正，需于尊位，故有此象。占者如是而贞固，则得吉也。

上六 入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

阴居险极，无复有需，有陷而入穴之象。九三与下二阳需极并进，为不速客三人之象。柔不能御而能顺之，有敬之象。

卦 6

䷅ 讼 (坎下乾上)

内险外刚讼事连，诚信受抑心惕然。
一时之吉终归凶，利见大人莫涉川。^①

初六

事当和解，
讼不可长。
小有责难，
终告吉祥。

九二

讼事不胜，
归逃为上。
躲入小村，
灾祸消亡。

六三

守持祖业，
虽危终吉。
如从政事，
难成其绩。

九四

讼事不胜，
归返听命。
应变安居，
迎来吉星。

九五

阳刚当位，
至中至正。
诉讼有理，
大吉大顺。

上九

赏得腰带，
事与愿违。
一日三令，
立命追回。

^① 讼，“争辩也”（《周易本义》）。下卦（内卦）坎为险，上卦（外卦）乾为刚。《彖传》曰：“上刚下险。险而健，讼”。

原文

䷀ 乾上
䷁ 坎下

讼 有孚窒。惕中吉，终凶，利见大人，不利涉大川。

乾刚坎险，上刚以制其下，下险以伺其上；又为内险而外健，又为己险而彼健，皆讼之道也。九二而当下卦之中，有有孚而见窒，能惧而得中之象。上九过刚，居讼之极，有终极其讼之象。九五刚健中正以居尊位，有大人之象。以刚乘险，以实履陷，有不利涉大川之象。

初六 不永所事。小有言，终吉。

阴柔居下，不能终讼，故其象占如此。

九二 不克讼，归而逋。其邑人三百户，无眚。

九二阳刚为险之主，本欲讼者也。而上应九五阳刚，势不可敌，故其象占如此。邑人三百户，邑之小者。言自处卑约以免灾患。

六三 食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

六三阴柔，非能讼者，故守旧居正，则虽危而终吉。然或出而从王之事，则亦必无成功。

九四 不克讼，复即命。渝安贞，吉。

即，就也；命，正理也；渝，变也。九四刚而不中，故有讼象。以其居柔，故又为不克而复就正理，渝变其心，安处于正之象。

九五 讼元吉。

阳刚中正，以居尊位，听讼而得其平者也。占者遇之，讼而有理，必获伸矣。

上九 或锡鞶带，终朝三褫之。

鞶带，命服之饰。褫，夺也。以刚居讼极，终讼而能胜之，故有锡命受服之象。然以讼得之，岂能安久，故又有终朝三褫之象。

卦 7

䷆ 师（坎下坤上）

地中蓄水似屯兵，持重老成凭丈人。

吉星高照无灾祸，师出正义应获胜。^①

初六

出师用兵，
军纪须严。
治理不善，
必遭凶险。

九二

威镇军中，
吉星高拱。
无灾无难，
嘉奖三重。

六三

阴居阳位，
才弱气刚。
车载尸体，
凶恶之象。

六四

军临左位，
不违常规。^②
柔顺得正，
无祸无灾。

六五

田有禽兽，
执猎无咎。
用人不当，
凶险临头。

上六

君王下令，
赏赐功臣。
封土授爵，
勿用小人。

① 师，“兵众也”（《周易本义》）。

② 古兵法要求率军布阵，其左前方为低地，以利攻守。

原文

䷆ 坤上
䷁ 坎下

师 贞，丈人吉。无咎。

古者寓兵于农，伏至险于大顺，藏不测于至静之中。丈人，长老之称。用师之道利于得正而任老成之人，乃得吉而无咎。

初六 师出以律，否臧凶。

律，法也。否臧，谓不善也。出师之道，当谨其始，以律则吉，不臧则凶。

九二 在师中，吉，无咎，王三锡命。

九二在下，为众阴所归，而有刚中之德。上应于五而有所宠任，故其象占如此。

六三 师或舆尸，凶。

舆师，谓师徒挠败，舆尸而归也。以阴居阳，才弱志刚，不中不正，而犯非其分，故其象占如此。

六四 师左次，无咎。

左次，谓退舍也。阴柔不中，而居阴得正，故其象如此。全师以退，贤于六三远矣，故其占如此。

六五 田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

六五用师之主，柔顺而中，不为兵端者也。敌加于己，不得已而应之，故为田有禽之象，而其占利以搏执而无咎也。言，语辞。长子，九二也；弟子，三四也。又戒占者专于委任，若使君子任事而又使小人参之，则是使之舆尸而归，故虽贞而亦不免于凶也。

上六 大君有命，开国成家，小人勿用。

师之终，顺之极，论赏行功之时也。坤为土，故有开国成家之象。然小人则虽有功，亦不可使之得有爵土，但优以金帛可也。

卦 8

䷇ 比 (坤下坎上)

相亲相依吉星见，占卜永正无灾难。

心中不宁来会合，后行之人有凶险。^①

初六

诚信相亲，
灾难不生。
诚信满樽，^②
终来吉星。

六二

相辅相亲，
出自内心。
柔顺中正，
吉在坚贞。

六三

不中不正，
难得呼应。
亲近坏人，
自毁前程。

六四

阴柔居正，
外亲阳刚。
坚贞自守，
可保吉祥。

九五

王显仁政，
网开一面。
前禽不捕，^③
国泰民安。

上六

阴柔至极，
难以为首。
友邻离散，
凶险当头。

① 比，“亲辅也”（《周易本义》）。程颐云：“人相亲比，自为吉道”。

② 满樽，注酒满盅。

③ 古代君王狩猎，三面围捕，对向前逃跑的禽兽不予追杀。谓之“网开一面”。

原文

☵☵ 坎上
☷☷ 坤下

比 吉，原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

九五以阳刚居上之中而得其正，上下五阴比而从之。筮者得之则当为人所亲辅。然必再筮以自审有元善长永正固之德，然后可以当众之归而无咎。其未比而有所不安者亦将皆来归之，若又迟而后至，则此交已固，彼来已晚，而得凶矣。

初六 有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

比之初，贵乎有信，则可以无咎矣。若其充实，则又有它吉矣。

六二 比之自内，贞吉。

柔顺中正，上应九五，自内比外而得其正，吉之道也。

六三 比之匪人。

阴柔不中正，承、乘、应皆阴，所比皆非其人之象。其占大凶，不言可知。

六四 外比之，贞吉。

以柔居柔，外比九五，为得其正，吉之道也。

九五 显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

阳居尊，刚健中正，卦之群阴，皆来比己，显其比而无私，如天子不合围，开一面之网，故为用三驱，失前禽而邑人不诫之象。

上六 比之无首，凶。

阴柔居上，无以比下，凶之道也。

卦 9

䷋ 小畜（乾下巽上）

以阴畜阳小成功，风行长空自亨通。

密云不雨天光暗，出自西郊阴气浓。^①

初九

阳刚居正，
自复其道。
岂有灾祸？
吉星高照！

九二

刚健中正，
携手返行，
志同道合，
共迎吉星。

九三

车轮脱辐，
夫妻反目。
刚而不中，
难以掌握。

六四

诚信谦逊，
祸灭血去。
出外警惕，
灾患可除。

九五

坚持诚信，
上下皆亲。
中正富贵，
不忘助邻。

九六

有雨已停，
功德望成。
阴盛多危，
凶在出行。

^① 小畜，“小，阴也。畜，止之之义也”（《周易本义》）。下卦乾为天，转义长空，上卦巽为风。

原文

䷗ 巽上
䷀ 乾下

小畜 亨，密云不雨，自我西郊。

上巽下乾，以阴畜阳，故为小畜。二五皆阳，各居一卦之中而用事，有刚而能中，其志得行之象，故其占当得亨通。然畜未极而施未行，故有密云不雨，自我西郊之象。

初九 复自道，何其咎？吉。

初九体乾，居下得正，前远于阴，虽与四为正应而能自守以正，不为所畜，故有进复自道之象。

九二 牵复，吉。

三阳志同而九二渐近于阴，以其刚中，故能与初九牵连而复，亦吉道也。

九三 舆说辐，夫妻反目。

九三亦欲上进，然刚而不中，迫近于阴而又非正应，但以阴阳相说而为所系畜，不能自进，故有舆说辐之象。然以志刚，故又不能平而与之争，故又为夫妻反目之象。

1
2
3

六四 有孚，血去惕出，无咎。

以一阴畜众阳，本有伤害忧惧。以其柔顺得正，虚中巽体，二阳助之，是有孚而血去惕出之象也，无咎宜矣。

九五 有孚挛如，富以其邻。

巽体三爻同力畜乾，邻之象也。而九五居中处尊，势能有为以兼乎上下，故为有孚挛如，用富厚之力而以其邻之象。

上九 既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

畜极而成，阴阳和矣，故为既雨既处之象。盖尊尚阴德至于积满而然也。阴加于阳，故虽正亦厉。然阴既盛而抗阳，则君子亦不可以有行矣。

卦 10

䷉ 履 (兑下乾上)

**水盈泽成仰苍茫，足踩虎尾不见伤。
身处危境未危及，为以和悦从刚强。①**

初九	九二	六三
素履向前， 不为物迁。 朴实纯正， 无难无险。	和中寓刚， 道路坦荡。 独守正固， 隐者吉祥。	跛行瞎望， 撞虎受伤。 凶相毕露， 武人逞王。

九四	九五	上九
脚踩虎尾， 戒惧恐慌。 刚居柔位， 终保吉祥。	刚决独行， 自命果断。 坚持不改， 必有危险。	实践总结， 考察周详。 结果完美， 大庆吉祥。

① 履，“有所躐而进之义也”（《周易本义》）。又据《序卦传》，履即礼。下卦兑为泽，象征和悦；上卦乾为天，转喻苍茫，象征刚强。

原文

䷀ 乾上
䷁ 兑下

履 履虎尾，不咥人，亨。

以兑遇乾，和说以躐刚强之后，有履虎尾而不见伤之象。

初九 素履，往无咎。

以阳在下，居履之初，未为物迁，率其素履者也。占者如是，则往而无咎也。

九二 履道坦坦，幽人贞吉。

刚中在下，无应于上，故为履道平坦，幽独守贞之象。

六三 眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人为于大君。

六三不中不正，柔而志刚，以此履乾，必见伤害，故其象如此而占者凶。又为刚武之人得志而施暴之象。

九四 履虎尾，愬愬终吉。

九四亦以不中不正，履九五之刚。然以刚居柔，故能戒惧而得终吉。

九五 夬履，贞厉。

九五以刚中正履帝位，而下以兑说应之，凡事必行，无所疑碍，故其象为夬。决其履，虽使得正，亦危道也。

上九 视履考祥，其旋元吉。

视履之终，以考其祥。周旋无亏，则得元吉。

卦 11

䷊ 泰（乾下坤上）

由内向外坤柔往，自上而下来乾刚。

三阳开泰正月至，诸事通达称吉祥。^①

初九

拔取茅草，
连根紧绕。
出征行进，
吉星高照。

九二

渡河访友，
心胸宽旷。
虽失财物，
品行高尚。

九三

无平不陂，
无往不复。
艰贞诚信，
消灾得福。

六四

翩翩不富，
同类为邻。
无须告诫，
共持诚信。

六五

阴柔居尊，
下应阳刚。
帝王嫁女，
幸福吉祥。

上六

沟深倾城，
勿用动兵。
基层告急，
其情不宁。

^① 泰，“通也”（《周易本义》）。《序卦传》云：“履而泰，然后安”。下卦乾自上而下到来，上卦坤由内向外前往。天向下而地往上，阴阳交合，故为泰。此卦系消息卦，代表正月。

原文

三三坤上
三三乾下

泰 小往大来，吉亨。

为卦天地交而二气通，故为泰，正月之卦也。小谓阴，大谓阳，言坤往居外，乾来居内。占者有刚阳之德，则吉而亨矣。

初九 拔茅茹，以其汇，征吉。

三阳在下，相连而进，拔茅连茹之象。征行之吉也。

九二 包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

九二以刚居柔，在下之中，上有六五之应，主乎泰而得中道者也。占者能包容荒秽而果断刚决，不遐遐远而不昵朋比，则合乎此爻中行之道矣。

九三 无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

将过乎中，泰将极而否欲来之时也。恤，忧也；孚，所期之信也。戒占者艰难守贞，则无咎而有福。

六四 翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

已过乎中，泰已极矣，故三阴翩翩而下复，不待富而其类从之，不待戒令而信也。

六五 帝乙归妹，以祉元吉。

以阴居尊，为泰之主。柔中虚己，下应九二，吉之道也。而帝乙归妹之时，亦尝占得此爻。占者如是，则有祉而元吉矣。

上六 城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

泰极而否，城复于隍之象。戒占者不可力争，但可自守。虽得其贞，亦不免于羞吝也。

卦 12

䷋ 否（坤下乾上）

大往小来否之卦，君子守正运欠佳。

七月奈何人道绝？时值闭塞待变化。^①

初六

拔取茅草，
连根紧绕。
正固亨通，
吉星高照。

六二

包容承重，
福及民众，
大人虽否，
终当亨通。

六三

阴居阳位，
不中不正。
包藏羞辱，
应免事生。

九四

无灾无难，
自有天命。
同类相济，
共接福星。

九五

消除阻塞，
迎来吉祥。
安不忘危，
存应思亡。

九六

物极必反，
否去泰临。
先有阻塞，
后有喜庆。

^① 否，“阻塞也”（《周易本义》）。内卦坤在下为“小来”，外卦乾在上为“大往”。此卦代表七月。

原文

䷀ 乾上
䷁ 坤下

否 否之匪人，不利君子贞，大往小来。

匪人，谓非人道也。其占不利于君子之正道。盖乾往居外，坤来居内。

初六 拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

三阴在下，当否之时，小人连类而进之象，而初之恶则未形也。故戒其贞，则吉而亨。

六二 包承。小人吉，大人否亨。

阴柔而中正，小人而能包容承顺乎君子之象，小人之吉道也。大人则当安守其否，而后道亨。

六三 包羞。

以阴居阳而不中正，小人志于伤善而未能也，故为包羞之象。

九四 有命无咎，畴离祉。

否过中矣，将济之时也。九四以阳居阴，不极其刚，故其占为有命无咎，而畴类三阳皆获其福也。命谓天命。

九五 休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

阳刚中正，以居尊位，能休时之否，大人之事也。故此爻之占，大人遇之则吉。然又当戒惧，如《系辞传》所云也。

上九 倾否，先否后喜。

以阳刚居否极，能倾时之否者也。其占为先否后喜。

卦 13

䷌ 同人 (离下乾上)

火炬高举照天庭，同人于野共通亨。

利涉大川无险阻，君子守正事有成。①

初九

聚众而起，
同集门前。
协调一致，
天灾无险。

六二

聚众而起，
同集宗庙。
非公为私，
将遇困扰。

九三

草丛伏兵，
登高察情。
刚而不中，
三岁不兴。

九四

登临城墙，
攻不胜防。
回师返归，
可保吉祥。

九五

聚众出征，
先哭后笑。
阳刚中正，
会师合道。

上九

聚众而起，
同集城郊。
虽乏呼应，
但无悔恼。

① 同人，“与人同也”（《周易本义》）。下卦离为火，上卦乾为天。

原文

䷀ 乾上
䷄ 离下

同人 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

卦惟一阴，而五阳同与之，故为同人。于野，谓旷远而无私也，有亨道矣。以健而行，故能涉川。六二中正而有应，则君子之道也。

初九 同人于门，无咎。

同人之初，未有私主，以刚在下，上无系应，可以无咎。

六二 同人于宗，吝。

宗，党也。六二虽中且正，然有应于上，不能大同而系于私，吝之道也。

九三 伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

刚而不中，上无正应，欲同于二而非其正，惧九五之见攻，故有此象。

1
3
1

九四 乘其墉，弗克攻，吉。

刚不中正，又无应与，亦欲同于六二而为三所隔，故为乘墉以攻之象。然以居柔，故有自反而不克攻之象。占者如是，则是能改过而得吉也。

九五 同人先号咷而后笑，大师克相遇。

五刚中正，二以柔中正相应于下，同心者也。而为三四所隔，不得其同。然义理所同，物不得而间之，故有此象。然六二柔弱而三四刚强，故必用大师以胜之，然后得相遇也。

上九 同人于郊，无悔。

居外无应，物莫与同，然亦可以无悔。郊在野之内，未至于旷远，但荒僻无与同耳。

卦 14

䷍大有（乾下离上）

青天红日放光明，一阴居尊五阳应。

刚健文明德性显，承道行时乃元亨。^①

初九

阳刚初起，
虽骄非害。
艰苦奋斗，
无难无灾。

九二

大车满载，
行进向前。
阳刚居中，
无灾无险。

九三

阳刚当位，
得遇明君。
公侯享禄，
小人勿能。

九四

刚居柔位，
身近君王。
莫恃权势，
可无忧伤。

六五

威严肃肃，
诚信昭昭。
位尊德和，
吉星高照。

上九

阳刚居上，
天佑之象。
行无不利，
凡事吉祥。

^① 大有，“所有之大也”（《周易本义》）。下卦乾为天，上卦离为日，形成“青天红日”之象。阴爻独居上卦中位，五阳爻共与比应。

原文

☲ 离上
☰ 乾下

大有 元亨。

离居乾上，火在天上，无所不照。又六五一阴居尊得中，而五阳应之，故为大有。乾健离明，居尊应天，有亨之道。

初九 无交害，匪咎，艰则无咎。

虽当大有之时，然以阳居下，上无系应。而在事初，未涉乎害者也，何咎之有？然亦必艰以处之，则无咎。

九二 大车以载，有攸往，无咎。

刚中在下，以应乎上，为大车以载之象。有所往而如是，可无咎矣。

九三 公用亨于天子，小人弗克。

九三居下之上，公侯之象。刚而得正，上有六五之君，虚中下贤，故为享于天子之象。占者有其德则其占如是。小人无刚正之德，则虽得此爻，不能当也。

九四 匪其彭，无咎。

六五柔中之君，九四又刚近之，有僭逼之嫌。然以其处柔也，故也不及其盛之象而得无咎。

六五 厥孚交如，威如，吉。

大有之世，柔顺而中以处尊位，虚已以应九二之贤，而上下归之，是其孚信之交也。然君道贵刚，太柔则废，当以威济之则吉。

上九 自天佑之，吉无不利。

大有之世，以刚居上而能下从六五，是能履信思顺而尚贤也。满而不溢，故其占如此。

卦 15

䷎ 谦（艮下坤上）

一座高山隐地中，虚怀若谷当亨通。

先屈后伸顺势作，君子行德终成功。^①

初六

谦谦君子，
立业伊始。
涉江渡河，
吉随时至。

六二

柔顺中正，
谦声常闻。
守持正固，
吉祥临门。

九三

君子刚正，
谦虚辛劳。
终必有成，
吉星高照。

六四

性顺位正，
事无不利。
谦虚为人，
矢志不移。

六五

家虽非富，
以德及邻。
征伐进取，
利无不成。

上六

柔顺位正，
谦声常闻。
征伐小国，
师出有名。

^① 谦，“有而不居之义”（《周易本义》）。即有功不居功自傲，有才不恃才自满。下卦艮为山，上卦坤为地。山隐地中，谦虚之象。

原文

☷☷坤上
☶☶艮下

谦 亨，君子有终。

止乎内而顺乎外，谦之意也。山至高而地至卑，乃屈而止于其下，谦之象也。占者如是，则亨通而有终矣。

初六 谦谦君子，用涉大川，吉。

以柔处下，谦之至也，君子之行也。以此涉难，何往不济。

六二 鸣谦，贞吉。

柔顺中正，以谦有闻，正而且吉者也。

九三 劳谦君子，有终吉。

卦惟一阳，居下之上，刚而得正，上下所归。有功劳而能谦，尤人所难，故有终而吉。

六四 无不利，撝谦。

柔而得正，上而能下，其占无不利矣。然居九三之上，故戒以更当发挥其谦，以示不敢自安之意也。

六五 不富以其邻，利用侵伐，无不利。

以柔居尊，在上而能谦者也，故为不富而能以其邻之象。盖从之者众矣，犹有未服者，则利以征之。而于他事亦无不利。

上六 鸣谦，利用行师，征邑国。

谦极有闻，人之所与，故可用行师。然以其质柔而无位，故可以征己之邑国而已。

卦 16

䷏ 豫 (坤下震上)

一声春雷奋大地，顺势而动毋多疑。

建功立业时机到，征行出师亦有利。①

初六

阴柔小人，
自鸣得意。
乐极生悲，
凶险可期。

六二

坚如磐石，
终日不迷。
正固自守，
吉祥如意。

六三

不中不正，
仰视阳刚。
迟疑犹豫，
悔恨心伤。

九四

和乐有因，
收获甚巨。
心诚勿疑，
朋友合聚。

六五

以柔乘刚，
固守病至。
绵延长久，
却可不死。

上六

乐至极端，
天已昏暗。
事虽生变，
却无灾难。

① 豫，“和乐也”（《周易本义》）。下卦坤为地，象征顺；上卦震为雷，象征动。

原文

䷲震上
䷁坤下

豫 利建侯行师。

九四一阳，上下应之，其志得行。又坤遇震为顺以动，故其卦为豫而其占利以立君用师也。

初六 鸣豫，凶。

阴柔小人，上有强援，得时主事，故不胜其豫而以自鸣，凶之道也。

六二 介于石，不终日，贞吉。

卦独此爻中而得正，是上下皆溺于豫，而独能以中正自守，其介如石也。其德安静而坚确，故其思虑明审，不俟终日而见凡事之几微也。

六三 盱豫，悔。迟有悔。

盱，上视也。阴不中正而近于四，四为卦主，故六三上视于四，而下溺于豫，宜有悔者也。故其象如此。而其占为事当速悔，若悔之迟，则必有悔也。

1
3
7

九四 由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

九四卦之所由以为豫者也，故其象如此而其占为大有得。然又当诚不疑，则朋友合而从之矣。簪，聚也，又速也。

六五 贞疾，恒不死。

当豫之时，以柔居尊，沉溺于豫，又乘九四之刚，众不附而趋势危，故为贞疾之象。然以其得中，故又为常不死之象。

上六 冥豫，成有渝，无咎。

以阴柔居豫极，为昏冥之象。以其动体，故又为其事虽成而能有变之象。戒占者如是，则能补过而无咎。

卦 17

䷐ 随 (震下兑上)

满面喜色听春雷，元亨利贞长相随。

动中得乐无积德，无灾无祸在人为。①

初九

官场多变，
守正则吉。
出门交往，
自有功绩。

六二

情系小子，
则失丈夫。
二者取一，
不可胡涂。

六三

情系丈夫，
则失小子。
追求得利，
安居正思。

九四

随从得意，
坚持则凶。
诚以明道，
何须忧忡。

九五

诚信相待，
美好善良。
阳刚中正，
凡事吉祥。

上六

拘执束缚，
随从相联。
帝王祈祷，
祭于西山。②

① 随，“随从也”（《周易本义》）。下卦震为雷为动；上卦兑为悦为乐。

② 西山即周都西方的岐山。

原文

䷧兑上
䷲震下

随 元亨利贞，无咎。

以卦变言之，皆刚来随柔之义；以二体言之，为此动而彼说，亦随之义。己能随物，物来随己，彼此相从，其通易矣。故其占为元亨。然必利于贞乃得无咎。

初九 官有渝，贞吉。出门交有功。

初九以阳居下，为震之主，卦之所以为随者也。既有所随，则有所偏主而变其常矣。惟得其正则吉。又当出门以交，不私其随，则有功也。

六二 系小子，失丈夫。

初阳在下而近，五阳正应而远，二阴柔不能自守以须正应，故其象如此。凶吝可知。

六三 系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

丈夫谓九四，小子亦谓初也。三近于四而失于初，四阳当任而已随之，有求必得。然非正应，故有不正而为邪媚之嫌。故其占如此，而又戒以居贞也。

九四 随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

九四以刚居上之下，与五同德，故其占随而有获。然势陵于五，故虽正而凶。惟有孚在道而明，则上安而下从之，可以无咎也。

九五 孚于嘉，吉。

阳刚中正，下应中正，是信于善也。占者如是，其吉宜矣。

上六 拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

居随之极，随之固结而不可解者也。诚意之极，可通神明，故其占为王用亨于西山。亨亦当作祭享之享。自周而言，岐山在西。

卦 18

䷥ 蛊 (巽下艮上)

风入山底空穴现，元亨利于涉大川。

先甲三日有准备，后甲三日保平安。^①

初六

助父改过，
有子出力。
长辈无祸，
虽危终吉。

九二

助母改过，
不可严峻。
保持中和，
免伤亲情。

九三

干预父事，
不可过左。
虽有小悔，
应无大错。

六四

容父之过，
前往说情。
事与愿违，
将蒙羞吝。

六五

阴居阳位，
以柔替刚。
助父改过，
赞誉远扬。

上九

阳刚居上，
不事侯王。
淡泊名利，
志向高尚。

^① 蛊，“坏极而有事也”（《周易本义》）。上卦巽为风，下卦艮为山。按天干顺序，“先甲三日”为“辛日”，“后甲三日”为“丁日”。而《彖传》认为这是指事物发展的始终。

原文

䷥ 艮上
䷤ 巽下

蛊 元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

艮刚居上，巽柔居下，上下不交，下卑巽而上苟止，故其卦为蛊。蛊坏之极，乱当复治，故其占为元亨而利涉大川。甲，日之始，事之端也。先甲三日，“辛”也；后甲三日，“丁”也。后事方始而尚新（辛），然便当致其丁宁之意以监前事之失，而不使至于速坏。

初六 干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

初六蛊未深而事易济，故其占为有子，则能治蛊而考得无咎。然亦危矣。又知危而能戒，则终吉也。

九二 干母之蛊，不可贞。

九二刚中，上应六五，子干母蛊而得中之象。以刚承柔而治其坏，故又戒以不可坚贞，言当巽以入之也。

九三 干父之过，小有悔，无大咎。

过刚不中，故小有悔。巽体得正，故无大咎。

六四 裕父之蛊，往见吝。

以阴居阴，不能有为，宽裕以治蛊之象也。如是则蛊将日深，故往则见吝。

六五 干父之蛊，用誉。

柔中居尊，而九二承之以德，以此干蛊，可致闻誉。

上九 不事王侯，高尚其事。

阳刚居上，在事之外，故为此象。而占与戒皆在其中矣。

卦 19

䷒ 临 (兑下坤上)

泽遍大地土滋润，元亨利贞万事顺。

八月阴盛阳衰时，谨慎从事防凶神。^①

初九

临事以诚，
刚直感人。
坚持纯正，
吉星悬门。

九二

临事以诚，
刚直感人。
行无不利，
吉星悬门。

六三

临事以甘，
甜言诱劝。
无利可得，
忧则免难。

六四

临事以至，
深入现场。
处置适宜，
当无灾殃。

六五

临事以知，
治国有方。
君主圣明，
安泰吉祥。

上六

临事以敦，
朴实厚道。
吉星高照，
灾难全消。

^① 临，“进而陵逼于位也”（《周易本义》）。有居高临下或向前迫近之义。《序卦传》则曰：“临者大也”。下卦兑为泽，上卦坤为地。此卦代表十二月，而与之相反的观卦则代表八月。

原文

䷒ 坤上
䷓ 兑下

临 元亨利贞，至于八月有凶。

下兑说，上坤顺；九二以刚居中，上应六五；故占者大亨而利于正，然至于八月当有凶也。八月谓自复卦一阳之月至于遯卦二阴之月，阴长阳遯之时也。或曰八月谓夏正八月，于卦为观，亦临之反对也。

初九 咸临，贞吉。

卦惟二阳，偏临四阴，故二爻皆有咸临之象。初九刚而得正，故其占为贞吉。

九二 咸临，吉无不利。

刚得中而势上进，故其占吉而无不利也。

六三 甘临，无攸利。既忧之，无咎。

阴柔不中正而居下之上，为以甘说临人之象。其占固无所利，然能忧而改之，则无咎也。

六四 至临，无咎。

处得其位，下应初九。相临之至，宜无咎者也。

六五 知临，大君之宜，吉。

以柔居中，下应九二，不自用而任人，乃知之事，而大君之宜，吉之道也。

上六 敦临，吉，无咎。

居卦之上，处临之终，敦厚于临，吉而无咎之道也。

卦 20

䷓ 观 (坤下巽上)

阴长阳消日月转，风行千里地改观。

净洁双手示敬意，诚信常存人肃然。^①

初六

童稚见识，
缺乏远谋。
小人无灾，
君子蒙羞。

六二

居内观外，
遵循妇道。
坚定不移，
利守贞操。

六三

生活道路，
自我反省。
进进退退，
掌握分寸。

六四

阴近于阳，
观国之光。
仕途进取，
大有希望。

九五

生活道路，
自我反省。
君子无咎，
贵在身正。

上九

观察人生，
各视其情。
君子无咎，
放开胸襟。

^① 观，“有以示人而为人所仰也”（《周易本义》）。上卦巽为风，下卦坤为地。此卦反映阴爻增长、阳爻消减的趋势，代表八月。

原文

䷓ 巽上
䷁ 坤下

观 盥而不荐，有孚颙若。

九五居上，四阴仰之。又内顺外巽，而九五以中正示天下，所以为观。盥，将祭而洁手也。荐，奉酒食以祭也。颙然，尊严之貌。言致其洁清而不轻自用，则其孚信在中而颙然可仰。

初六 童观，小人无咎，君子吝。

初六阴柔在下，不能远见，童观之象，小人之道，君子之羞也。故其占在小人则无咎，君子得之，则可羞矣。

六二 窥观，利女贞。

阴柔居内而观乎外，窥观之象，女子之正也，故其占如此。丈夫得之，则非所利矣。

六三 观我生，进退。

我生，我之所行也。六三居下之上，可进可退，故不观九五而独观己所行之通塞，以为进退。占者宜自审也。

六四 观国之光，利用宾于王。

六四最近于五，故有此象。其占为利于朝覲仕进也。

九五 观我生，君子无咎。

九五阳刚中正，以居尊位。其下四阴仰而观之，君子之象也。故戒居此位得此占者，当观己所行，必其阳刚中正，亦如是焉，则得无咎也。

上九 观其生，君子无咎。

上九阳刚居尊位之上，虽不当事任，而亦为下所观，故其戒略与五同。但以我为其，小有主宾之异耳。

卦 21

噬嗑 (震下离上)

咬紧牙关口不松，碎坚破阻自亨通。

公能生威廉生明，利于断案决争讼。^①

初九

拖动脚镣，
足趾受伤。
改恶从善，
可免灾殃。

六二

咬破皮肤，
伤及鼻梁。
保持中正，
可免灾殃。

六三

贪食腊肉，
当心中毒。
虽有小碍，
但无灾祸。

九四

肉中带骨，
金箭可穿。
艰守正道，
吉星高悬。

六五

干肉入口，
黄金满斗。
严谨执着，
无灾无忧。

上九

阳刚极顶，
恶贯满盈。
带枷伤耳，
凶星照命。

^① 噬嗑，“噬，啮也。嗑，合也”（《周易本义》）。有咬合之义。下卦震为动，上卦离为附。该卦上下二阳爻似唇，中间一阳爻似舌，故形如口舌。

原文

☲离上
☳震下

噬嗑 亨。利用狱。

为卦上下两阳而中虚，颐口之象。九四一阳间于其中。有间，故不通；啮之而合，则亨通矣。又三阴三阳刚柔中半，下动上明，下雷上电。盖治狱之道，惟威与明，而得其中之为贵。

初九 履校灭趾，无咎。

初上无位，为受刑之象；中四爻为用刑之象。初在卦始，罪薄过小，又在卦下，故为履校灭趾之象。止恶于初，故得无咎。

六二 噬肤灭鼻，无咎。

六二中正，故其所治如噬肤之易。然以柔乘刚，故虽其易亦不免于伤灭其鼻。占者虽伤而终无咎也。

六三 噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

腊肉，坚韧之物也。阴柔不中正，治人而人不服，为噬腊遇毒之象。占虽小吝，然时当噬嗑，于义为无咎也。

九四 噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

肺，肉之带骨者。周礼，狱讼入钧金束矢而后听之。九四以刚居柔，得用刑之道，故有此象。言所噬愈坚而得听讼之宜也。然必利于艰难正固则吉。

六五 噬干肉，得黄金。贞厉无咎。

噬干肉，难于肤而易于腊肺者也。黄，中色，金亦谓钧金。六五柔顺而中以居尊位，用刑于人，人无不服，故有此象。然必贞厉乃得无咎。

上九 何校灭耳，凶。

何，负也。过极之阳，在卦之上，恶极罪大，凶之道也。

卦 22

贲 (离下艮上)

火生红光山青紫，阳得阴助逢天时。

通畅顺达循礼仪，利有所往小步始。^①

初九

文饰脚趾，
美德在心。
舍弃坐车，
徒步而行。

六二

文饰胡须，
改善形象。
顺势而动，
上承阳刚。

九三

阳居阴间，
文饰滋润。
永守正固，
长保吉顺。

六四

文饰似银，
白马飞奔。
不为劫夺，
只为求婚。

六五

文饰丘园，
节俭用绢。
虽显吝啬，
吉星终现。

上九

文饰至极，
返朴归真。
白璧无暇。
毋忧伤损。

① 贲，“饰也”（《周易本义》）。有文饰之义。下卦离为火，上卦艮为山。

原文

䷢ 艮上
䷢ 离下

贲 亨。小利有攸往。

内离而外艮，有文明而各得其分之象，故为贲。占者以其柔来文刚，阳得阴助而离明于内，故为亨。以其刚上文柔而艮止于外，故小利有所往。

初九 贲其趾，舍车而徒。

刚德明体，自贲于下，为舍非道之车而安于徒步之象。

六二 贲其须。

二以阴柔居中正，三以阳刚而得正，皆无应与。故二附三而动，有贲须之象。占者宜从上之阳刚而动也。

九三 贲如濡如，永贞吉。

一阳居二阴之间而得其润泽者也。然不可溺于所安，故有永贞之戒。

六四 贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

皤，白也。马，人所乘。人白则马亦白矣。四与初相贲者，乃为九三所隔而不得遂，故皤如。而其往求之心如飞翰之疾也。然九三刚正非为寇者也，乃求婚媾耳。

六五 贲于丘园，束帛戔戔。吝，终吉。

六五柔中，为贲之主。敦本尚实，得贲之道，故有丘园之象。然阴性吝啬，故有束帛戔戔之象。束帛，薄物。戔戔，浅小之意。人而如此，虽可羞吝，然礼奢宁俭，故得终吉。

上九 白贲，无咎。

贲极反本，复于无色，善补过矣。

卦 23

䷖ 剥 (坤下艮上)

五阴下伏身方生，一阳上居日将尽。

盈虚消长皆有时，不利前进当静心。①

初六

床足剥落，
事态起变。
蔑视正道，
必招凶险。

六二

剥落侵蚀，
已近床沿。
蔑视正道，
必招凶险。

六三

身入泥污，
不为所染。
任其剥落，
无灾无难。

六四

床身床面，
剥落殆尽。
危及主体，
凶象已成。

六五

鱼贯而进，
入宫受宠。
无往不利，
柔为刚容。

上九

硕果不食，
心中知足。
君子得车，
小人毁屋。

① 剥，“落也”（《周易本义》）。有剥落，剥蚀之义。下卦坤为地，上卦艮为山。此卦五阴爻在下，一阳爻居上，代表九月。

原文

䷖ 艮上
䷁ 坤下

剥 不利有攸往。

五阴在下而方生，一阳在上而将尽。阴盛长而阳消落，九月之卦也。阴盛阳衰，小人壮而君子病。又内顺外艮，有顺时而止之象，故占得之者不可以有所往也。

初六 剥床以足，蔑贞凶。

剥自下起，灭正则凶。蔑，灭也。

六二 剥床以辨，蔑贞凶。

辨，床干也。进而上矣。

六三 剥之，无咎。

众阴方剥阳，而已独应之。去其党而从正，无咎之道也。

六四 剥床以肤，凶。

阴祸切身，故不复言蔑贞而直言凶也。

六五 贯鱼，以宫人宠。无不利。

鱼，阴物，宫人，阴之类而受制于阳者也。五为众阴之长，当率其类受制于阳，故有此象。而占者如是则无不利也。

上九 硕果不食。君子得舆，小人剥庐。

一阳在上，剥未尽而能复生。君子在上，则为众阴所载；小人居之，则剥极于上，自失所覆，而无硕果得舆之象矣。

卦 24

䷗ 复 (震下坤上)

出入无疾路通畅，朋友来到无灾殃。

反复其道七日止，利有所进当前往。^①

初九

偏行不远，
复上正道。
处事无悔，
大吉之兆。

六二

柔顺中正，
下亲阳刚。
修复美德，
喜庆吉祥。

六三

不中不正，
反反复复。
虽有危险，
但无灾祸。

六四

身入群阴，
独与阳应。
中途返正，
义理自明。

六五

敦厚和顺，
位居至尊。
复行正道，
悔忧不存。

上六

迷途不返，
当有灾难。
兵败君凶，
十年闭关。

^① 复，“阳复生于下也”（《周易本义》）。有回归反复之义。全卦五个阴爻下开始出现一个阳爻，故显一阳复生之象。代表十一月。

原文

䷗ 坤上
䷲ 震下

复 亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

其卦为复，以其阳既往而复反，故有亨道。又内震外坤，有阳动于下而以顺上行之象，故其占又为己之出入。既得无疾，朋类之来亦得无咎。又自五月姤卦一阴始生，至此七爻而一阳来复，乃天运之自然，故其占又为反复其道，至于七日当得来复。又以刚德方长，故其占又为利有攸往也。

初九 不远复，无祇悔，元吉。

祇，抵也。又居事初，失之未远，能复于善不抵于悔，大善而吉之道也。

六二 休复，吉。

柔顺中正，近于初九而能下之，复之休美，吉之道也。

六三 频复，厉无咎。

以阴居阳，不中不正。又处动极，复而不固。屡失屡复之象。屡失故危，复则无咎。

六四 中行独复。

四处群阴之中，而独与初应，为与众俱行而独能从善之象。当此之时，阳气甚微，未足以有为，故不言吉。然理所当然，吉凶非所论也。

六五 敦复，无悔。

以中顺居尊而当复之时，敦复之象，无悔之道也。

上六 迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

以阴柔居复终，终迷不复之象，凶之道也。

卦 25

䷲ 无妄 (震下乾上)

**动合天道称无妄，元亨利贞事兴旺。
行为不正灾祸降，不利向前有所往。①**

初九

初阳刚正，
决不妄行。
踏实前进，
高挂吉星。

六二

不耕而获，
不垦而成。
顺其自然，
利有所进。

六三

拴牛走失，
祸起意外。
行人有得，
村民遭害。

九四

刚健无私，
固守正道。
位虽不适，
灾祸可消。

九五

意外得病，
不用药品。
刚健中正，
自有喜庆。

上九

阳刚已极，
切莫妄行。
祸患近前，
无利可生。

① 无妄，“实理自然之谓”（《周易本义》）。即合乎客观道理，不违事实。
下卦震为动，上卦乾为天。

原文

䷀ 乾上
䷲ 震下

无妄 元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

二体震动而乾健，九五刚中而应六二，故其占大亨而利于正。若其不正，则有眚而不利有所往也。

初九 无妄，往吉。

以刚在内，诚之主也。如是而往，其吉可知。

六二 不耕获，不菑畲，则利有攸往。

柔顺中正，因时顺理，而无私意期望之心，故有不耕获，不菑畲之象。言其无所为于前，无所冀于后也。占者如是，则利有所往也。

六三 无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

六三处不得正，故遇其占者，无故而灾。如行人牵牛以去，而居者反遭诘捕之扰也。

九四 可贞，无咎。

阳刚乾体，下无应与，可固守而无咎。

九五 无妄之疾，勿药有喜。

乾刚中正，以居尊位，而下应亦中正，无妄之至也。如是而有疾，勿药而自愈矣。

上九 无妄，行有眚，无攸利。

上九非有妄也，但以其穷极而不可行耳。故其象占如此。

卦 26

大畜 (乾下艮上)

刚健稳实积蓄足，坚持守正利益多。

辞家外出仕途吉，一帆风顺渡大河。^①

初九

阳刚初起，
潜藏危机。
停止行进，
方才有利。

九二

车轮脱辐，
难以前进。
见机行事，
该停则停。

九三

良马相逐，
利于艰贞。
驾练娴熟，
利于前进。

六四

小牛包角，
以免伤人。
防患未然，
大吉大顺。

六五

阍猪之牙，
硬而不长。
以柔制刚，
喜庆吉祥。

上九

阳刚至上，
胸怀宽广。
负荷青天，
大道通畅。

^① 大畜，“大，阳也。以艮蓄乾。又畜之大者也”（《周易本义》）。畜通蓄，故有大量蓄积之义。《序卦传》云：“有无妄，物然后可畜。”“物畜，然后可养”。下卦乾为天，象征刚健；上卦艮为山，象征稳实。

原文

䷢ 艮上
䷀ 乾下

大畜 利贞，不家食吉，利涉大川。

内乾刚健，外艮笃实辉光，是以能日新其德而为畜之大也。以卦体言，六五尊而尚之；以卦德言，又能止健。皆非大正不能。故其占为利贞而不家食吉也。又六五下应于乾，为应乎天，故其占又为利涉大川也。

初九 有厉，利已。

初九为六四所止，故其占往则有危，而利于止也。

九二 舆说辐。

九二亦为六五所畜，以其处中，故能自止而不进。

九三 良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

三以阳居健极，上阳居畜极，极而通之时也。又皆阳爻，故不相畜而俱进，有良马逐之象焉。然过刚锐进，故其占必戒以艰贞闲习，乃利于有往也。

六四 童牛之牯，元吉。

童者，未角之称。牯，施横木于牛角以防其触。止之于未角之时，为力则易，大善之吉也。

六五 豮豕之牙，吉。

阳已进而止之，不若初之易矣。然以柔居中而当尊位，是以得其机会而可制。故其象如此。占虽吉而不言元也。

上九 何天之衢，亨。

何天之衢，言何其通达之甚也。畜极而通，豁达无碍。

卦 27

䷥ 颐 (震下艮上)

**动静相宜善颐养，自求口实明真相。
不听其言观其行，坚守正道保吉祥。①**

初九

舍弃灵龟，
其实口馋。
一味贪食，
当有凶险。

六二

颠倒颐养，
违反常理。
向上乞求，
凶险可期。

六三

违反颐养，
虽正亦凶。
无利可得。
十年勿用。

六四

颠倒颐养，
反化吉祥。
勇猛求取，
亦无灾殃。

六五

违反常理，
受人颐养。
居正则吉，
莫渡大江。

上九

阳刚居上，
物受其养。
虽危终吉，
利涉大江。

① 颐，“口旁也。口食物以自养，故为养义”（《周易本义》）。原义应为面颊，引申而为颐养。下卦震为雷象征动，上卦艮为山象征静。

原文

䷚ 艮上
䷲ 震下

颐 贞吉。观颐，自求口实。

为卦上下二阳，内含四阴。外实内虚，上止下动。为颐之象，养之义。贞吉者，贞者得正则吉。观颐，为观其所养之道。自求口实，谓观其所以养身之术。皆得正则吉也。

初九 舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

灵龟，不食之物，朵，垂也。朵颐，欲食之貌。初九阳刚在下，足以不食。乃上应六四之阴而动于欲，凶之道也。

六二 颠颐，拂经。于丘颐，征凶。

求养于初，则颠倒而违于常理。求养于上，则往而得凶。丘，土之高者，上之象也。

六三 拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

阴柔不中正，以处动极，拂于颐矣。既拂于颐，虽正亦凶。

六四 颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

柔居上而得正，所应又正，而赖其养以施于下。故虽颠而吉。虎视眈眈，下而专也。其欲逐逐，求而继也。又能如是则无咎矣。

六五 拂经，居贞吉。不可涉大川。

六五阴柔不正，居尊位而不能养人，反赖上九之养。故其象占如此。

上九 由颐，厉吉。利涉大川。

六五赖上九之养以养人，是物由上九以养也。位高任重，故厉而吉。阳刚在上，故利涉大川。

卦 28

䷛ 大过 (巽下兑上)

以弱承强阴载阳，虽显桡曲犹栋梁。

利有所往显喜色，顺风通行无阻挡。^①

初六

白茅铺地，
胸怀诚意。
郑重谨慎，
灾祸不起。

九二

枯杨生芽，
老夫得妻。
下荣上茂，
事无不利。

九三

刚中寓刚，
气势过强。
栋梁桡曲，
实系凶象。

九四

栋梁高拱，
吉祥兴隆。
受人牵累，
忍辱负重。

九五

枯杨生花，
老妇得夫。
既无灾祸，
亦无赞誉。

上六

渡河灭顶，
志壮力薄。
虽遇凶险，
但无灾祸。

^① 大过，“大，阳也。四阳居中过盛，故为大过”（《周易本义》）。下卦巽为风，上卦兑为悦，转义喜色。全卦上下二阴爻如栋梁之两端，支承中间四阳爻而显桡曲。

原文

䷛ 兑上
䷛ 巽下

大过 栋桡。利有攸往，亨。

上下二阴不胜其重，故有栋桡之象。又以四阳虽过，而二五得中，内巽外说，有可行之道，故利有所往而得亨也。

初六 藉用白茅，无咎。

当大过之时，以阴柔居巽下，过于畏慎而无咎者也。白茅，物之洁者。

九二 枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

阳过之始，而比初阴，故其象占如此。稊，根也，荣于下者也。荣于下则生于上矣。夫虽老而得女妻，犹能生育之功也。

九三 栋桡，凶。

三四二爻，居卦之中，栋之象也。九三以刚居刚，不胜其重，故象桡而占凶。

九四 栋隆，吉。有它吝。

以阳居阴，过而不过，故其象隆而占吉。然下应初六，以柔济之，则过于柔矣。故又戒以有它则吝也。

九五 枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

九五阳过之极，又比过极之阴。故其象占皆与二反。

上六 过涉灭顶，凶。无咎。

处过极之地，才弱不足以济，然于义为无咎矣。

卦 29

䷜ 坎（坎下坎上）

诚信为本实在中，心有所系豁然通。

外柔内刚履险地，行动相宜则成功。^①

初六

坎上有坎，
井坑深陷。
上求不应，
乃遇凶险。

九二

前有坑陷，
十分危险。
小有所得，
尚能如愿。

六三

面临坑陷，
险难深重。
进入坑陷，
慎勿行动。

六四

进酒送饭，
共用陶碗。
开窗递入，
无灾无患。

九五

坑陷未满，
小丘已平。
无灾无难，
阳刚中正。

上六

绳索捆绑，
置于棘丛。
三年不得，
其象为凶。

^① 坎，“险陷也，其象为水”（《周易本义》）。上下经卦相重，阳爻居中位而阴爻在外，故云“外柔内刚”，“实在中”。

原文

☵☵坎上
☵☵坎下

坎 习坎，有孚维心亨。行有尚。

此卦上下皆坎，是为重险。中实为有孚心亨之象。以是而行，必有功矣。

初六 习坎，入于坎窞，凶。

以阴居重险之下，其陷益深，故其象占如此。

九二 坎有险，求小得。

处重险之中，未能自出，故为有险之象。然刚而得中，故其占可以求小得也。

六三 来之坎坎，险且枕。入于坎窞，勿用。

以阴柔不中正而履重险之间，来往皆险。前险而后枕，其陷益深，不可用也。枕，倚著未安之意。

六四 樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

九五尊位，六四近之。在险之时，刚柔相济。故有但用薄礼，益以诚心，进结自牖之象。牖非所由之正，而室之所以受明也。始虽艰阻，终得无咎。

九五 坎不盈，祗既平。无咎。

九五虽在坎中，然以阳刚中正居尊位，而时亦将出矣。故其象占如此。

上六 系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得。凶。

以阴柔居险极，故其象占如此。

卦 30

☲☲ 离 (离下离上)

阴柔为体阳为用，利守正固自亨通。

畜养母牛性温顺，吉星高照庆成功。^①

初九

阳刚初作，
步履交错。
敬慎对待，
无灾无祸。

六二

阴柔中正，
色采亮丽。
上下扶持，
大吉大利。

九三

夕阳将尽，
鼓歌舒心。
嗟叹衰老，
凶险乃生。

九四

来之突然，
焚之焦然。
死之寂然，
弃之漠然。

六五

柔丽居中，
珠泪动容。
伤痛嗟叹，
吉星迎送。

上九

王师出征，
庆斩匪首。
其余俘虏，
随从不究。

^① 离，“丽也。阴丽于阳，其象为火”（《周易本义》）。上下经卦相重，阴爻居中而阳爻居两侧。

原文

☲ 离上
☲ 离下

离 利贞，亨。畜牝牛，吉。

其象为火，体阴而用阳也。物之所丽，贵乎得正。牝牛，柔顺之物也。故占者能正则亨，而蓄牝牛则吉也。

初九 履错然，敬之无咎。

以刚居下而处明体，志欲上进，故有履错然之象。敬之则无咎矣。

六二 黄离元吉。

黄，中色，柔离乎中而得其正。故其象占如此。

九三 日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

重离之间，前明将尽，故有日昃之象。不安常以自乐，则不能自处而凶矣。

九四 突如其来如，焚如，死如，弃如。

后明将继之时，而九四以刚迫之，故其象如此。

六五 出涕沱若，戚嗟若，吉。

以阴居尊，柔丽乎中。然不得其正而迫于上下之阳，故忧惧如此，然后得吉。

上九 王用出征，有嘉折首。获匪其丑，无咎。

刚明及远，威震而刑不滥，无咎之道也。

《周易·下经》韵文释义

(附原文对照并选《周易本义》章句作注)

卦 31

䷞ 咸（艮下兑上）

刚柔交感当亨通，少男少女喜相逢。

良缘缔成吉祥日，利在正固志趣同。^①

初六

感于拇趾，
欲进勿能。
动而不力，
见事宜静。

六二

感于腿肚，
凶在妄动。
居家位正，
吉在守中。

九三

感于股腿，
随足而行。
不能自主，
则遭羞吝。

九四

坚贞则吉，
悔失消亡。
朋友相从，
憧憧来往。

九五

感于背肉，
反应迟钝。
虽不敏锐，
但无悔恨。

上六

感于面颊，
玩弄口舌。
言辞滔滔，
并无其实。

^① 咸“交感也”（《周易本义》）。下卦艮性刚，象征少男；上卦兑性柔，象征少女。

原文（小字注解选自朱熹《周易本义》下同）

䷞ 兑上
䷞ 艮下

咸 亨，利贞。取女吉。

兑柔在上，艮刚在下，而交相感应。故其卦为咸，其占亨而利正，取女则吉。

初六 咸其拇。

拇，足大趾也。咸以人身取象，感于最下，咸拇之象也。感之尚浅，欲进未能，故不言吉凶。

六二 咸其腓，凶。居吉。

腓，足肚也。欲行则先自动，躁妄而不能固守者也。

二当其处，又以阴柔不能固守，故取其象。然有中正之德，能居其所，故其占动凶而静吉也。

九三 咸其股，执其随，往吝。

股，随足而动，不能自专者也。执者，主当持守之意。

下二爻皆欲动者，三亦不能自守而随之，往则吝矣。

九四 贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

九四居股之上，脢之下，又当三阳之中。心之象，咸之主也。心之感物，当正而固，乃得其理。今九四乃以阳居阴，为失其正而不能固。故因占设戒，以为能正而固，则吉而悔亡。若憧憧往来，不能正固而累于私感，则但其朋类从之，不复能及远矣。

九五 咸其脢，无悔。

脢，背肉，在心上而相背，不能感物而无私系。九五适当其处，故取其象而戒占者以能如是，则虽不能感物，而亦可以无悔矣。

上六 咸其辅、颊、舌。

辅、颊、舌，皆所以言者而在身之上。上六以阴居说之终，处感之极。感人以言而无其实。又兑为口舌，故其象如此，凶咎可知。

卦 32

䷟ 恒（巽下震上）

顺风而动路通畅，无错无虞理之常。

阴阳和合物恒宜，利于正固有所往。^①

初六

深挖不止，
日久生疑。
坚持到底，
凶而无利。

九二

以阳居阴，
本有厄困。
其位适中，
可消悔恨。

九三

过刚不中，
正而失恒。
或遇奉承，
则遭困吝。

九四

以阳居阴，
其位不正。
田野围猎，
无兽无禽。

六五

常守道德，
坚持不变。
妇女吉祥，
男人凶险。

上六

阴柔登峰，
久振长动。
不安于上，
其象为凶。

^① 恒，“常久也”（《周易本义》）。下卦巽为风，上卦震为动，上下卦间阴阳各爻交互相应。

原文

䷳震上
䷧巽下

恒 亨。无咎，利贞，利有攸往。

为卦震刚在上，巽柔在下；震雷巽风，二物相与；巽顺震动，为巽而动；二体六爻，阴阳相应。四者皆理之常，故为恒。其占为能久于其道，则亨而无咎。然又必利于守正，则乃为得所常久之道，而利有所往也。

初六 浚恒，贞凶。无攸利。

初与四为正应，理之常也。然初居下而在初未可以深有所求。四震体而阳性，上而不下，又为二三所隔，应初之意，巽乎常矣。初之柔暗不能度势，又以阴居巽下，为巽之主，其性务入。故深以常理求之，浚恒之象也。占者如此，则虽正亦凶而无所利矣。

九二 悔亡。

以阳居阴，本当有悔。以其久中，故得亡也。

九三 不恒其德，或承之羞，贞吝。

位虽得正，然过刚不中，志从于上，不能久于其所。故为不恒其德，或承之羞之象。或者，不知其何人之辞。承，奉也。言人皆得奉而进之，不知其所自来也。贞吝者，正而不恒，为可羞吝。

九四 田无禽。

以阳居阴，久非其位，故为此象。占者田无所获，而凡事亦不得其所求也。

六五 恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

以柔中而应刚中，常久不易，正而固矣。然乃妇人之道，非夫子之宜也。

上六 振恒，凶。

振者，动之速也。上六居恒之极，处震之终。恒极则不常，震终则过动。又阴柔不能固守居上，非其所安，故有振恒之象，而其占则凶也。

卦 33

䷗ 遯 (艮下乾上)

双阴承阳六月临，适时而退道犹亨。
山仰苍穹走不易，取得小利当守正。^①

初六

退避于尾，
危急仓惶。
韬光养晦，
勿有所往。

六二

中正自守，
固执坚定。
如缚牛革，
紧不脱身。

九三

牵累难退，
重病缠身。
蓄养奴婢，
可保吉顺。

九四

虽有所好，
毅然退避。
君子顺吉，
小人不宜。

九五

中正刚毅，
圆满退避。
坚持到底，
吉祥如意。

上九

宽裕充足，
安然退避。
自由自在，
无所不利。

① 遯，“退避也”（《周易本义》）。下卦艮为山，上卦乾为天，转义苍穹。全卦下部二阴爻上承四阳爻，代表六月。

原文

䷋ 乾上
䷋ 艮下

遯 亨。小利贞。

为卦二阴浸长，阳当退避，故为遯。六月之卦也。阳虽当遯，然九五当位而下有六二之应，若犹可以有为。然二阴浸长于下，则其势不可以不遯。故其占为君子能遯，则身虽退而道亨。小人则利于守正。小谓阴柔小人也。

初六 遯尾厉，勿用有攸往。

遯而在后尾之象，危之道也。占者不可以有所往，但晦处静俟，可消灾耳。

六二 执之用黄牛之革，莫之胜说。

以中顺自守，人莫能解，必遯之志也。

九三 系遯，有疾厉，畜臣妾吉。

下比二阴，当遯而有所系之象，有疾而危之道也。然以畜臣妾则吉，盖君子之于小人，惟臣妾则不必其贤而可畜耳。

九四 好遯，君子吉，小人否。

下应初六而乾体刚健，有情好而能绝之以遯之象也。惟自克之，君子能之而小人不能。故占者君子则吉，小人否也。

九五 嘉遯，贞吉。

刚阳中正，下应六二，亦柔顺而中正。遯之嘉美者也。占者如是，而正则吉矣。

上九 肥遯，无不利。

以刚阳居卦外，下无系应，遯之远而处之裕者也。故其象占如此。肥者，宽裕自得之意。

卦 34

䷗ 大壮 (乾下震上)

天际雷动阳转盛，二月寒尽报初春。

大壮之时不可失，相机行事利坚贞。①

初九

壮于足趾，
出行凶险。
应持诚信，
稳步实践。

九二

阳刚居中，
上下相应。
位虽不正，
吉在坚贞。

九三

小人恃强，
君子淡然。
羊困藩篱，
固守危险。

九四

正固吉祥，
悔恨消亡。
冲破藩篱，
车轮强壮。

六五

以柔居刚，
易丧群羊。
虽失其物，
但无悔伤。

上六

羊触藩篱，
进退两难。
利无所得，
艰守吉善。

① 大壮，“大谓阳也。四阳盛长，故为大壮”（《周易本义》）。下卦乾为天，上卦震为雷。卦象反映阳爻增长，阴爻消减的趋势。代表二月。

原文

䷲ 震上
䷀ 乾下

大壮 利贞。

阳壮，则占者吉亨不假言。但利在正固而已。

初九 壮于趾，征凶。有孚。

趾在下而进，动之物也。刚阳处下而当壮时，壮于进者也。居下而壮于进，其凶必矣。

九二 贞吉。

以阳居阴，已不得其正矣。然所处得中，则犹可固以不失其正。故戒占者，使因中以求正，然后可以得吉也。

九三 小人用壮，君子用罔。贞厉，羝羊触藩，羸其角。

过刚不中，当壮之时，是小人用壮而君子则用罔也。罔，无也。视有如无，君子之过于勇者也。如此则虽正亦危矣。羝羊，刚壮喜触之物。藩，篱也；羸，困也。贞厉之占，其象如此。

九四 贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

藩决不羸，承上文而言也。决，开也。三前有四，犹有藩焉。四前二阴，则藩决矣。壮于大舆之輹，亦可进之象也。以阳居阴，不极其刚。

六五 丧羊于易，无悔。

卦体似兑，有羊象焉，外柔而内刚者也。独六五以柔居中，不能抵触，虽失其壮，然亦无所悔矣。易，容易之易，言忽然不觉其亡也。或作疆场之场亦通，汉食货志，场作易。

上六 羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利，艰则吉。

壮终动极，故触藩而不能退。然其质本柔，故又不能遂其进也。然犹幸其不刚，故能艰以处，则尚可以得吉也。

卦 35

䷢ 晋（坤下离上）

旭日高照大地明，康侯建功扬美名。
 良马无数受赏赐，一日三接忙不停。^①

初六	六二	六三
欲进受挫，	欲进起愁，	不中不正，
固守吉祥。	固守吉祥。	本有后悔。
未得信任，	受此大福，	众人相护，
宽容无恙。	王母赐赏。	乃可释怀。

九四	六五	上九
行如鼫鼠，	悔恨消亡，	以角攻敌，
仓惶畏惧。	失得勿计。	遇危化吉。
坚持不改，	前进吉顺，	虽无灾难，
危急可虑。	往无不利。	羞辱将及。

^① 晋，“进也”（《周易本义》）。下卦坤为地，上卦离为日。康侯系周武王之弟康叔封。

原文

☲☲ 离上
☷☷ 坤下

晋 康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

康侯，安国之侯也。锡马蕃庶，昼日三接，言多受大赐，而显被亲礼也。盖其为卦，上离下坤，有日出地上之象，顺而丽乎大明之德。

初六 晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

以阴居下，应不中正，欲进见摧之象。占者如是而能守正则吉。设不为人所信，亦当处以宽裕，则无咎也。

六二 晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

六二中正，上无应援，故欲进而愁。占者如是而能守正则吉，而受福于王母也。王母指六五。

六三 众允悔亡。

三不中正，宜有悔者，以其与下二阴皆欲上进，是以为众所信而悔亡也。

九四 晋如鼫鼠，贞厉。

不中不正，以窃高位，贪而畏人，盖危道也。故为鼫鼠之象。占者如是，虽正亦危也。

六五 悔亡，失得勿恤。往吉无不利。

以阴居阳，宜有悔矣。以大明在上，下皆顺从，故占者得之，则其悔亡。又一切去其计功谋利之心，则往吉而无不利也。

上九 晋其角，维用伐邑。厉吉无咎，贞吝。

角刚而居上，上九刚进之极有其象矣。占者得之而以伐其私邑，则虽危而吉且无咎。然以极刚治小邑，虽得其正，亦可吝矣。

卦 36

䷗ 明夷 (离下坤上)

**日落地下暗无妨，韬光养晦免创伤。
艰难困苦练毅力，坚持正固利有望。①**

初九

飞鸟伤翅，
君子远行。
三日不食，
主人怨恨。

六二

飞鸟伤股，
援马健壮。
救助得力，
可保吉祥。

九三

南方巡狩，
捕获恶酋。
不可过急，
坚贞以守。

六四

伤人左腹，
方得其心。
情况既明，
走出门庭。

六五

君暗臣正，
箕子忠心。
内藏其真，
外隐其明。

上六

阴居高位，
不明则晦。
初登青天，
终落尘埃。

① 明夷，“明而见伤之象”（《周易本义》）。《序卦传》曰：“夷者，伤也”。下卦离为日，上卦坤为地。

原文

☷☷坤上
☲☲离下

明夷 利艰贞。

为卦下离上坤，日入地中，明而见伤之象，故为明夷。
又其上六为暗之主，六五近之，故占者利于艰难以守正，而自晦其明也。

初九 明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。
有攸往，主人有言。

飞而垂翼，见伤之象。占者行而不食，所如不合，时义当然，不得而避也。

六二 明夷，夷于左股。用拯马壮，吉。

伤而未切，救之速则免矣。故其象占如此。

九三 明夷于南狩，得其大首。不可疾贞。

以刚居刚，又在明体之上而屈于至暗之下，正与上六暗主为应，故有向明除害得其首恶之象。然不可以亟也。故有不可疾贞之戒。

六四 入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

此爻之义未详。窃疑左腹者，幽隐之处。获明夷之心于出门庭者，得意于远去之义。

六五 箕子之明夷，利贞。

居至暗之地，近至暗之君而能正其志，箕子之象也，贞之至也，利贞。

上六 不明晦，初登于天，后入于地。

以阴居坤之极，不明其德，以至于晦。始则处高位以伤人之明，终必至于自伤而坠厥命。

卦 37

䷤ 家人 (离下巽上)

**阴内阳外各得正，火仗风势家业兴。
和睦团圆凭内助，坚守妇道是根本。①**

初九	六二	九三
阳刚昭昭，	无所进取，	严以治家，
持家有道。	居家做饭。	吉祥发达。
防患未然，	坚持守正，	嘻嘻哈哈，
悔恨全消。	吉祥平安。	羞辱有加。

六四	九五	上九
承上接下，	阳刚中正，	阳刚居上，
齐心富家。	帝王来家。	治家有方。
阴阳和合，	莫须忧虑，	诚信威严。
吉星高挂。	吉星高挂。	终告吉祥。

① 家人，“一家之人”（《周易本义》）。下卦离为火，中爻阴爻位正；上卦巽为风，中爻阳爻位亦正。

原文

䷤ 巽上
䷢ 离下

家人 利女贞。

卦之九五六二，外内各得其正，故为家人。利女贞者，欲先正乎内也。内正则外无不正矣。

初九 闲有家，悔亡。

初九以刚阳处有家之始，能防闲之，其悔亡矣。

六二 无攸遂，在中馈，贞吉。

六二柔顺中正，女之正位乎内者也。故其象占如此。

九三 家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

以刚居刚而不中，过乎刚者也，故有嗃嗃严厉之象。如是则虽有悔厉而吉也。嘻嘻者，嗃嗃之反，吝之道也。

六四 富家，大吉。

阳主义，阴主利。以阴居阴而在上位，能富其家者也。

九五 王假有家，勿恤，吉。

假，至也。九五刚健中正，下应六二之柔顺中正，王者以是至于其家，则勿用忧恤而吉可必矣。

上九 有孚威如，终吉。

上九以刚居上，在卦之终，故言正家久远之道。占者必有诚信严威，则终吉也。

卦 38

䷥ 睽 (兑下离上)

火燃泽上两相违，刚柔居中颠倒配。
时来运转随机变，小事顺吉亦可贵。①

初九	九二	六三
悔恨消散，	阴欲会阳，	拉曳坐车，
失马自返。	遇主于巷。	牛被牵制。
虽遇恶人，	委曲求见，	人受肉刑，
并无灾难。	应无灾殃。	有终无始。②

九四	六五	上九
离散孤单，	悔厄消亡，	见猪背泥，
遇见伟男。	族宗食肉。	疑鬼疑匪。
互相信任，	前往庆贺，	往贺婚庆，
虽危无难。	岂有灾祸！	遇雨则吉。

① 睽，“乖异也”（《周易本义》）。下卦兑为泽，上卦离为火。下卦中爻阳刚居阴位与上卦中爻阴柔居阳位相配应。

② 谓初时有困难，最后能消灾。

原文

☲离上
☵兑下

睽 小事吉。

为卦上火下泽，性相违异；中女少女，志不同归。故为睽。然以卦德言之，内说而外明；以卦体言之，则六五得中而下应九二之刚，是以其占不可大事而小事，尚有吉之道也。

初九 悔亡。丧马勿逐，自复；见恶人无咎。

上无正应，有悔也。而居睽之时，同德相应，其悔亡矣。故有丧马勿逐而自复之象。然亦必见恶人，然后可以辟咎。

九二 遇主于巷，无咎。

二五阴阳正应，居睽之时，乖戾不合，必委屈相求而得会遇，乃为无咎。

六三 见舆曳，其牛掣。其人天且劓，无初有终。

六三上九正应。而三居二阳之间，后为二所曳，前为四所掣。而当睽之时，上九猜恨方深，故又有髡劓之伤。然邪不胜正，终必得合。

1
8
3

九四 睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

睽孤，谓无应。遇元夫，谓得初九。交孚，谓同德相信。然当睽时，故必危厉乃得无咎。

六五 悔亡，厥宗噬肤，往何咎！

以阴居阳，悔也。居中得应，故能忘之。厥宗，指九二，噬肤，言易合。六五有柔中之德，故其象占如是。

上九 睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

睽孤，谓六三为二阳所制，而已以刚处明极睽极之地，又自猜恨而乖离也。见豕负涂，见其污也。载鬼一车，以无为有也。张弧，欲射之也。说弧，疑稍释也。匪寇婚媾，知其非寇而实亲也。往遇雨则吉，疑尽释而睽合也。上九之与六三，先睽后合。

卦 39

䷦ 蹇 (艮下坎上)

**水起山顶利西南，东北有阻莫向前。
利见大人机遇多，诸事吉祥须志坚。①**

初六	六二	九三
阴居阳位， 上无支援。②	王公大臣， 困难成堆。	前有险阻， 往必遇难。
来得赞誉， 去受艰难。	反躬自省， 问心无愧。	来就阴柔， 反得所安。

六四	九五	上六
前有险阻， 往必遇难。	德高位显， 中正刚健。	往有险阻， 来则大成。
来附阳刚， 力合心连。	虽遇大难， 有朋来援。	顺势者吉， 利见大人。

① 蹇，“难也。足不能进，行之难也”（《周易本义》）。下卦艮为山，上卦坎为水。

② 指与上卦六四不能相应。

原文

䷵ 坎上
䷵ 艮下

蹇 利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

为卦艮下坎上，见险而止，故为蹇。西南平易，东北险阻。又艮方也；方在险中，不宜走险。当蹇之时，必见大人，然后可以济难。又必守正，然后得吉。而卦之九五刚健中正，有大人之象；自二以上五爻皆得正位，则又贞之义也。

初六 往蹇来誉。

往遇险，来得誉。

六二 王臣蹇蹇，非躬之故。

柔顺中正，正应在上而在险中。故蹇而又蹇，以求济之，非以其身之故也。不言吉凶者，占者但当鞠躬尽力而已，至于成败利钝，则非所论也。

九三 往蹇来反。

反就二阴，得其所安。

六四 往蹇来连。

连于九三，合力以济。

九五 大蹇朋来。

九五居尊而有刚健中正之德，必有朋来而助之者。

上六 往蹇来硕，吉。利见大人。

已在卦极，往无所之，益以蹇耳。来就九五，与之济蹇，则有硕大之功。大人，指九五。

卦 40

䷧ 解 (坎下震上)

**滚滚雷动越险陷，出门定向利西南。
若无所往归来吉，若有所往早行安。**^①

初六	九二	六三
性柔德顺，	田获三狐，	背包乘车，
上有照应。 ^②	又得金箭。	招引盗寇。
危难初解，	坚守正固，	虽守正道，
毋用忧心。	吉祥平安。	受辱蒙羞。

九四	六五	上六
阴阳错位，	君子解结，	高墙射鹰，
切除下趾。	小人感诚。	公侯献技。
朋友来到，	位高德隆，	获之相宜，
诚信所致。	凡事吉顺。	并无不利。

① 解，“难之散也”（《周易本义》）。下卦坎为险，上卦震为雷。

② 指与上卦九四相应。

原文

䷲震上
䷵坎下

解 利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

难之既解，利于平易安静，不欲久为烦扰，故利于西南平易之地。若无所往，则宜来复其所而安静；若尚有所往，则宜早往早复，不可久烦扰也。

初六 无咎。

难既解矣，以柔在下，上有正应，何咎之有！

九二 田获三狐，得黄矢，贞吉。

此爻取象之意未详。或曰：卦凡四阴，除六五君位，余三阴即三狐之象也。大抵此爻为卜田之吉占，亦为去邪媚而得中直之象。能守其正，则无不吉矣。

六三 负且乘，以寇至，贞吝。

《系辞》备矣。贞吝，言虽以正得之，亦可羞也。唯避而去之，为可免耳。

九四 解而拇，朋至斯孚。

拇，指初。初与四皆不得其位而相应，应之不以正者也。然四阳初阴，其类不同，若能解而去之，则君子之朋至而相信矣。

六五 君子维有解，吉，有孚于小人。

卦凡四阴，而六五当君位，与三阴同类者，必解而去之则吉也。孚，验也。君子有解，以小人之退为验也。

上六 公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

《系辞》备矣。

卦 41

䷨ 损 (兑下艮上)

高山巍巍临泽深，诚信大吉可守正。

无灾无难利所往，二簋饭食供祭神。^①

初九

完成任务，
急速往前。
无灾无难，
斟酌损减。

九二

阳刚居中，
利于守正。
出行有凶，
益之勿损。

六三

三人同行，
则损一人。
一人独行，
则得友朋。

六四

减轻病情，
从速为善。
喜获痊愈，
无灾无难。

六五

十朋之龟，^②
增益良多。
推辞不得，
大吉相贺。

上九

无损有益，
灾难全消。
前进吉利。
奴仆效劳。

① 损，“减省也”（《周易本义》）。下卦兑为泽，上卦艮为山。

② 《周易本义》云：“十朋之龟，大宝也。”一朋为贝壳币二枚。

原文

䷧ 艮上
䷧ 兑下

损 有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

所以为损也，损所当损而有孚信，则其占当有此下四者之应矣。当损时，则至薄无害。

初九 已事遄往，无咎，酌损之。

初九当损下益上之时，上应六四之阴，辍所为之事而速往以益之，无咎之道也。然居下而益上，亦当斟酌其浅深也。

九二 利贞，征凶，弗损益之。

九二刚中，志在自守，不肯妄进，故占者利贞，而征则凶也。弗损益之，言不变其所守，乃所以益上也。

六三 三人行，则损一人；一人行，则得其友。

下卦本乾，而损上爻以益坤，三人行而损一人也。一阳上而一阴下，一人行而得其友也。两相与则专，三则杂而乱。卦有此象，故戒占者当致一也。

六四 损其疾，使遄有喜，无咎。

以初九之阳刚益己，而损其阴柔之疾，唯速则善。戒占者如是，则无咎也。

六五 或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

柔顺虚中，以居尊位，当损之时，受天下之益者也。两龟为朋，十朋之龟，大宝也。或以此益之而不能辞，其吉可知。

上九 弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

上九当损下益上之时，居卦之上，受益之极，而欲自损以益人也。然居上而益下，有所谓惠而不费者，不待损己，然后可以益人也。能如是则无咎。然亦必以正则吉而利有所往。惠而不费，其惠广矣，故又曰得臣无家。

卦 42

䷩ 益 (震下巽上)

雷动风起互激荡，利当前进有所往。

中正和谐上下应，宜于出行渡大江。①

初九

初阳当位，
大有作为。
喜庆元吉，
无灾无晦。

六二

增龟十朋，
难以违命。
王祭天帝，
高照吉星。

六三

遇凶求援，
灾难全消。
以诚守中，
如实报告。

六四

行为适中，
王公认同。
利于迁都，
邻国依从。

九五

惠心待人，
大吉莫问。
予人诚信，
报我德润。

上九

莫逐利益，
免遭攻击。
立心不恒，
凶险在即。

① 益，“增益也”（《周易本义》）。下卦震为雷，上卦巽为风。其中爻下阴上阳，各自得正，上下相应。

原文

䷩ 巽上
䷲ 震下

益 利有攸往，利涉大川。

卦之九五六二皆得中正，下震上巽，皆木之象，故其占利有所往而利涉大川也。

初九 利用为大作，元吉，无咎。

初虽居下，然当益下之时，受上之益者也。不可徒然无所报效，故利用为大作，必元吉然后得无咎。

六二 或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

六二当益下之时，虚中处下，故其象占与损六五同。然爻位皆阴，故以永贞为戒。以其居下而受上之益，故又为卜郊之吉占。

六三 益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

六三阴柔，不中不正，不当得益者也。然当益下之时，居下之上，故有益之以凶事者。盖警戒震动，乃所以益之也。占者如此，然后可以无咎。又戒以有孚中行而告公用圭也。用圭所以通信。

六四 中行，告公从，利用为依迁国。

三四皆不得中，故皆以中行为戒。此言以益下为心而合于中行，则告公而见从矣。盖古者迁国以益下，必有所依。

九五 有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

上有信以惠于下，则下亦有信以惠于上矣，不问而元吉可知。

上九 莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

以阳居益之极，求益不已，故莫益而或击之。立心勿恒，戒之也。

卦 43

䷪ 夬 (乾下兑上)

诚信呼号扬王庭，乡里报告危急情。

不利干戈即相见，但利稳步向前进。^①

初九

壮于前趾，
盛气凌人。
往而不胜，
灾难降临。

九二

刚强中正，
呼号鸣警。
虽遭夜袭，
无须忧心。

九三

壮于颜面，
凶象毕见。
独行遇雨，
恼而无难。

九四

臀无完肤，
举步难行。
牵羊无悔，
人言不信。

九五

苋草细柔，
决而不断。
中行适度，
无灾无患。

上六

阴重至深，
无力叫喊。
恶不可盈，
终有凶险。

① 夬 (guài) “决也。阳决阴也” (《周易本义》)。有决断决裂之义。《彖传》云：“决而和，扬于王庭，柔乘五刚也。”下卦乾为天，上卦兑为泽。代表三月。

原文

䷗ 兑上
䷀ 乾下

夬 扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

以五阳去一阴，决之而已。然其决之也，必正名其罪，而尽诚以呼号其众，相与合力，然亦尚有危厉不可安肆。又当先治其私而不可专尚威武，则利有所往也。

初九 壮于前趾，往不胜为咎。

前犹进也。当决之时，居下任壮，不胜宜矣。

九二 惕号，莫夜有戎，勿恤。

九二当决之时，刚而居柔，又得中道，故能忧惕号呼以自戒备，而莫夜有戎，亦可无患也。

九三 壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

頄，颧也。九三当决之时，以刚而过乎中，是欲决小人而刚壮见于面目也。如是则有凶道矣。然在众阳之中，独与上六为应，若能果决其决，不系私爱，则虽合于上文，如独行遇雨，至于若濡，而为君子所愠。然必能决去小人而无所咎也。

九四 臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

以阳居阴，不中不正。居则不安，行则不进。若不与众阳竞进而安出其后，则可以亡其悔。然当决之时，志在上进，必不能也。占者闻言而信，则转凶而吉矣。

九五 苋陆夬夬，中行无咎。

苋陆，今马齿苋，感阴气之多者。九五当决之时，为决之主而切近上六之阴，如苋陆然。若决而决之，而又不为过暴，合于中行，则无咎矣。

上六 无号，终有凶。

阴柔小人，居穷极之时，党类已尽，无所号呼。终必有凶也。

卦 44

䷵ 姤 (巽下乾上)

一柔五刚阴承阳，风行天下女体壮。

五月正是坤始日，勿用娶女贞为上。^①

初六

金柅刹车，
正固吉祥。
前进有凶，
瘦猪傍徨。

九二

厨炊有鱼，
当无祸情。
以阳包阴，
不利来宾。

九三

臀无完肤，
举步难行。
虽有危急，
大难不临。

九四

厨炊无鱼，
因远民间，^②
起而行动，
会遇凶险。

九五

杞树包瓜，
含章隐华。
陨星天落，
不违造化。

上九

阳刚至极，
触角过坚。
虽有羞辱，
但无危难。

① 姤 (gòu)，“遇也”（《周易本义》）。下卦巽为风，上卦乾为天。初六阴爻，上承五个阳爻。代表五月。

② 《象传》曰：“无鱼之凶，远民也。”

原文

䷀ 乾上
䷁ 巽下

姤 女壮，勿用取女。

以其本非所望，而卒然值之，如不期而遇者。故为遇。遇已非正，又一阴而遇五阳，则女德不贞而壮之甚也。取以自配，必害乎阳。

初六 系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

柅，所以制车。以金为之，其刚可知。一阴始生，静正则吉，往进则凶。然其势不可止也，故以羸豕蹢躅晓君子，使深为之备云。

九二 包有鱼，无咎，不利宾。

鱼，阴物。二与初遇为包有鱼之象。然制之在己，故犹可以无咎。若不制而使遇于众，则其有害广矣。

九三 臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

九三过刚不中，下不遇于初，上无应于上。居则不安，行则不进。然既无所遇，则无阴邪之伤。故虽危厉而无大咎也。

九四 包无鱼，起凶。

初六正应，已遇于二，而不及于己。故其象占如此。

九五 以杞包瓜，含章。有陨自天。

瓜，阴物之在下者，甘美而善溃。杞，高大坚实之木也。五以阳刚中正，主卦于上，而下防始生必溃之阴，其象如此。然阴阳迭胜，时运之常。若能含晦章美，静以制之，则可以回造化矣。有陨自天，本无而倏有之象也。

上九 姤其角，吝，无咎。

角，刚乎上者也。上九以刚居上而无位，不得其遇，故其象占与九三类。

卦 45

萃 (坤下兑上)

王祭宗庙事通亨，利见大人在中正。

事祀牛羊显吉祥，利有所往当前进。^①

初六

信而未果，
忙乱呼叫。
无忧无难，
握手谈笑。

六二

以柔引刚，
处事吉祥。
诚信无祸，
利于祭享。

六三

欲聚叹难，
无利可沾。
前往无害，
小有羞惭。

九四

下结亲信，
上近君王。
大吉大利，
无灾无殃。

九五

聚众当位，^②
无灾无害。
未获信任，
坚贞不悔。

上六

阴柔势单，^③
涕泪感叹。
孤立无援，
但无灾难。

① 萃，“聚也”（《周易本义》）。下卦坤为地，上卦兑为泽。

② 九五当阳刚中正之尊位。

③ 指不能与六三相应。

原文

䷊ 兑上
䷁ 坤下

萃 亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

坤顺兑说，九五刚中而二应之。又为泽上于地，万物萃聚之象。亨字衍文。王假有庙，言王者可以至乎宗庙之中，王者卜祭之吉占也。庙所以聚祖考之精神，又人必能聚己之精神，则可以至于庙而承祖考也。物既聚，则必见大人而后可以得亨，然又必利于正。大牲必聚而后有，聚则可以有所往。

初六 有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往无咎。

初六上应九四而隔于二阴，当萃之时，不能自守，是有孚而不终，志乱而妄聚也。若呼号正应，则众以为笑。若能勿恤而往从刚阳之正应，则无咎矣。

六二 引吉。无咎。孚乃利用禴。

二应五而杂于二阴之间，必牵引以萃，乃吉而无咎。又二中正柔顺，虚中以上应九五刚健。中正诚实而下交，故卜祭者有其孚诚，则虽薄物亦可以祭矣。

六三 萃如嗟如，无攸利。往无咎。小吝。

六三阴柔，不中不正，上无应与，欲求萃于近而不得，故嗟如而无所利。唯往从于上，可以无咎。然不得其萃，困然后往，复得阴极无位之爻，亦小可羞矣。

九四 大吉，无咎。

上比九五，下比众阴，得其萃矣。然以阳居阴不正，故戒占者必大吉，然后得无咎也。

九五 萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

九五刚阳中正，居萃之时而居尊，固无咎矣。若有未信，则亦修其元永贞之德而悔亡矣。

上六 赍咨涕洟，无咎。

处萃之终，阴柔无位，求萃不得，故戒占者必如此而后可以无咎也。

卦 46

䷭ 升 (巽下坤上)

风起地角势通亨，得见大人毋忧心。

刚柔相应情相系，吉星高照宜南征。^①

初六

阴柔下居，
上承阳刚。
协力同升，
大吉之象。

九二

居下守中，
以刚应柔。^②
诚心祭祀，
无灾无忧。

九三

性刚位正，
努力攀升。
空村无阻，
放胆前进。

六四

君王祈祷，
祭于西山。
吉星高照，
无灾无难。

六五

阴柔居尊，
阳刚下应。
正固顺吉，
拾级登升。

上六

阴升极顶，
其状昏昏。
自强不息，
利在坚贞。

① 升，“进而上也”（《周易本义》）。下卦巽为风，上卦坤为地。

② 指九二刚爻与六五柔爻相应。

原文

☷☷坤上
☷☷巽下

升 元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

内巽外顺，九二刚中而五应之，是以其占如此。南征，前进也。

初六 允升，大吉。

初以柔顺居下，巽之主也。当升之时巽于二阳。占者如之，则信能升而大吉矣。

九二 孚乃利用禴，无咎。

义见萃卦。

九三 升虚邑。

阳实阴虚，而坤有国邑之象。九三以阳刚当升时，而进临于坤，故其象占如此。

六四 王用亨于岐山，吉，无咎。

义见随卦。

六五 贞吉，升阶。

以阴居阳，当升而居尊位，必能正固，则可以得吉而升阶矣。阶，升之易者。

上六 冥升，利于不息之贞。

以阴居升极，昏冥不已者也。占者遇此，无适而利。但可反其不已于外之心，施之于不息之正而已。

卦 47

䷮ 困（坎下兑上）

处险自悦前途亨，大人守正事吉顺。
无错无失随缘过，不信闲言慎听闻。^①

初六

困于株木，
坐立不安。
入于幽谷，
三年不见。

九二

困于酒食，
朱服加身。
利于祭祀，
凶在出征。

六三

困于岩石，
守于荆棘。
入室无妻，
凶神不离。

九四

徐徐而来，
困于金车。
虽受阻厄，
终唱凯歌。

九五

削鼻砍足，
困于朱衣。
喜事缓至，
利于祀祭。

上六

困于藤蔓，
动摇悔伤。
若能省悟，
征行吉祥。

^① 困，“穷而不能自振之义”（《周易本义》）。下卦坎为险，上卦兑为悦，故有处险而自悦之象。

原文

䷮ 兑上
䷁ 坎下

困 亨，贞。大人吉，无咎。有言不信。

坎刚为兑柔所掩，九二为二阴所掩，四五为上六所掩，所以为困。坎险兑说，处险而说，是身虽困而道则亨也。二五刚中，又有大人之象。占者处困能亨，则得其正矣。非大人其孰能之？故曰贞。有言不信，又戒以当务晦默，不可尚口，益取穷困。

初六 臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

臀，物之底也。困于株木，伤而不能安也。初六以阴柔处困之底，居暗之甚，故其象占于此。

九二 困于酒食，朱紱方来。利用亨祀，征凶，无咎。

困于酒食，厌饫苦恼之意。酒食人之所欲，然醉饱过宜，则是反为所困矣。朱紱方来，上应之也。九二有刚中之德，以处困时，虽无凶害，而反困于得其所欲之多，故其象如此，而其占利以享祀。若征行则非其时，故凶，而于义为无咎也。

六三 困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

阴柔而不中正，故有此象，而其占则凶。石，指四。蒺藜，指二。宫谓三，而妻则六也。其义则系辞备矣。

九四 来徐徐，困于金车。吝，有终。

初六，九四之正应。九四处位不当，不能济物。而初六方困于下，又为九二所隔，故其象如此。然邪不胜正，如其占虽为可吝，而必有终也。金车为九二。

九五 劓刖，困于赤紱。乃徐有说，利用祭祀。

劓刖者，伤于上下。下既伤，则赤紱无所用而反为困矣。九五当困之时，上为阴掩，下则乘刚，故有此象。然刚中而说体，故能迟久而有说也。占具象中，又利用祭祀，久当获福。

上六 困于葛藟，于臲臲，曰动悔。有悔，征吉。

以阴柔处困极，故有困于葛藟、于臲臲、曰动悔之象。然物穷则变，故其占曰：若有悔，则可以征而吉矣。

卦 48

䷯井（巽下坎上）

**乡里已变井未改，无失无得任往来。
汲取净水绳未尽，凶神降临瓶毁坏。①**

初六

井底之泥，
人不进食。
旧井枯竭，
禽不栖止。

九二

井谷水浅，
鲋鱼难容。
陶瓮破漏，
一无所用。

九三

井清不饮，
委实可惜。
君王明察，
受福得益。

六四

柔弱正直，
修砌井壁。
防患未然，
灾难弗及。

九五

井水净洁，
可供饮食。
寒泉清凉，
甘霖普施。

上六

井水常汲，
勿须复盖。
诚信敬业，
吉门大开。

① 井，“穴地出水之处”（《周易本义》）。下卦巽为风，上卦坎为水。瓶指盛水之瓶。

原文

䷯ 坎上

䷯ 巽下

井 改邑不改井，无丧无得。往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

改邑不改井，故无丧无得。而往者来者，皆井其井也。汔，几也，繙，绁也。羸，败也。汲井几至，未尽绁而败其瓶，则凶也。

初六 井泥不食，旧井无禽。

井以阳刚为泉，上出为功。初六以阴居下，故为此象。盖井不泉而泥，则人所不食，而禽鸟亦不之顾矣。

九二 井谷射鲋，瓮敝漏。

九二刚中，有泉之象。然上无正应，下比初六，功不上行，故其象如此。

九三 井渫不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。

2
0
3

渫，不停污也。井渫不食而使人心恻，可用汲矣。王明，则汲井以及物，而施者、受者并受其福也。

六四 井甃，无咎。

以六居四，虽得其正，然阴柔不泉，则但能修治而无及物之功。故其象为井甃，而占者则无咎。占者能自修治，则虽无及物之功，而亦可以无咎矣。

九五 井冽，寒泉食。

冽，洁也。阳刚中正，功及于物，故为此象。

上六 井收勿幕，有孚，元吉。

收，汲取也。幕，蔽覆也。有孚，谓其出有源而不穷也。然占者应之，必有孚乃元吉也。

卦 49

䷰ 革 (离下兑上)

水火相息性相异，适时变革信有期。
元亨利贞四德备，纵起波澜无悔意。^①

初九

阳刚初起，
谨慎为上。
黄牛皮革，
用以捆绑。

六二

顺时改革，
出行皆吉。
见机而作，
灾难弗及。

九三

前进有凶，
固守有害。
三议改革，
方获信赖。

九四

悔惑消亡，
诚信远扬。
革故改命，
举国吉祥。

九五

大人虎变，^②
威风凛凛。
未待占卜，
先怀诚心。

上六

君子豹变^③，
小人革面。
出行凶险，
家居吉安。

① 革，“变革也”（《周易本义》）。下卦离为火，上卦兑为泽，故云“水火相息”。

② 虎变，朱熹解释为“自新新民”。

③ 豹变，朱熹解释为“革道已成，君子如豹之变”。

原文

䷰ 兑上
䷢ 离下

革 己日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

兑泽在上，离火在下。火然则水干，水决则火灭。中少二女合为一卦，而少上中下，志不相得，故其卦为革也。变革之初，人未之信，故必己日而后信。信又以其内有文明之德，而外有和悦之气，故其占为有所更革，皆大亨而得其正。所革皆当，而所革之悔亡也。

初九 巩用黄牛之革。

虽当革时，居初无应，未可有为，故为此象。巩，固也。黄，中色。牛，顺物。革所以固物，亦取卦名而义不同也。其占为当坚确固守而不可以有为。圣人之于变革，其谨如此。

六二 己日乃革之，征吉，无咎。

六二柔顺中正而为文明之主，有应于上，于是可以革矣。然必己日然后革之，则征吉而无咎。戒占者犹未可遽变也。

九三 征凶，贞厉。革言三就，有孚。

过刚不中，居离之极，躁动于革者也。故其占有征凶、贞厉之戒。然其时则当，故至于革言三就，则亦有孚而可革也。

九四 悔亡，有孚改命，吉。

以阳居阴，故有悔。然卦已过中，水火之际，乃革之时。而刚柔不偏，又革之用也。是以悔亡。然又必有孚，然后革乃可获吉。

九五 大人虎变，未占有孚。

虎，大人之象。变谓希革而毛毡也。在大人则自新新民之极，顺天应人之时也。九五以阳刚中正，为革之主，故有此象。然亦必当其未占之时，人已信其如此，乃足以当之耳。

上六 君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

革道已成，君子如豹之变。小人亦革面以听从矣。不可以往，而居正则吉。变革之事，非得己者不可以过。

卦 50

䷱ 鼎 (巽下离上)

巽木下集存热能，离火上扬生光明。

奉圣养贤大吉利，布新除旧事通亨。^①

初六

鼎足颠倒，
利将渣抛。
纳妾得子，
灾祸全消。

九二

鼎食充实，
刚健有力。
仇敌患病，
我自安吉。

九三

鼎耳革除，
行动碰壁。
山鸡难食，
悔消终吉。

九四

鼎足断裂，
美食四溢。
淅淅沥沥，
凶险在即。

六五

鼎耳黄亮，
金环闪光。
利守正固，
以柔克刚。

上九

鼎镶玉环，
珠光宝气。
刚柔兼备，
大吉大利。

① 鼎，“烹饪之器”（《周易本义》）。下卦巽为风为木，上卦离为火为明。

原文

☲ 离上
☵ 巽下

鼎 元吉，亨。

为卦下阴为足，二三四为腹，五阴为耳，上六为铉，有鼎之象。

又以巽木入离火而致烹饪。有内巽顺而外聪明之象。故其占曰元亨。吉，衍文也。

初六 鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

居鼎之下，鼎趾之象也。上应九四则颠矣。然当卦初，鼎未有实。而旧有否恶之积焉。因其颠而出之，则为利矣。得妾而因得其子，亦由是也。而其占无咎，盖因败以为功，因贱以致贵也。

九二 鼎有实，我仇有疾。不我能即，吉。

以刚居中，鼎有实之象也。我仇为初，阴阳相求而非正，则相陷于恶而为仇矣。二能以刚中自守，则初虽近，不能以就之矣。是以其象如此而其占为如是则吉也。

九三 鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。

以阳居鼎腹之中，本有美实者也。然以过刚失中，越五应上，又居下之极，为变革之时，故为鼎耳方革而不可举移。虽承上卦文明之腴，有雉膏之美，而不得以为人之食。然以阳居阳，为得其正，苟能自守，则阴阳将和而失其悔矣。占者如是，则初虽不利而终得吉也。

九四 鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

九四居上，任重者也，而下应初六之阴，则不胜其任矣。故其象如此而其占凶也。

九五 鼎黄耳金铉，利贞。

五于象为耳而有中德，故云黄耳。金，坚刚之物。铉，贯耳以举鼎者也。五虚中以应九二之坚刚，故其象如此而其占则利在贞固而已。

上九 鼎玉铉，大吉，无不利。

上于象为铉，而以阳居阴，刚而能温，故有玉铉之象，而其占为大吉无不利。

卦 51

䷲ 震（震下震上）

**百里大地惊震来，恐惧警觉可消灾。
事业亨通斟美酒，笑语喧哗喜颜开。①**

初九

初遇震来，
先恐后备。
消灾化吉，
笑逐颜开。

六二

震来丧财，
登山免危。
失而复得，
七日回归。

六三

震来苏苏，
惊疑恐惧。
慎思正行，
可保无虞。

九四

不中不正，
阳陷于阴。
坠入泥淖，
欲拔无能。

六五

上下震荡，
危来难往。
虽然多事，
但无大伤。

上六

震惊瞪眼，
出行凶险。
邻灾已免，②
婚有怨言。

① 震，“一阳始生于二阴之下，震而动也”（《周易本义》）。

② 邻居受灾而自己免害。

原文

䷲ 震上
䷲ 震下

震 亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

震有亨道。震来，当震之来时也。虩虩，恐惧惊顾之貌。震惊百里，以雷言。匕，所以举鼎实；鬯以黍酒和郁金，所以灌地降神者也。不丧匕鬯，以长子言也。此卦之占，为能恐惧则致福而不失其所主之重。

初九 震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

成震之主，处震之初，故其占如此。

六二 震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。

六二乘初九之刚，故当震之来而危厉也。亿字未详。又当丧其货贝，而升于九陵之上。然柔顺中正，足以自守，故不求而自获也。

六三 震苏苏，震行无眚。

苏苏，缓散自失之常。以阴居阳，当震时而居不正，是以如此。占者若惧而能行，以去其不正，则可以无眚矣。

九四 震遂泥。

以刚居柔，不中不正，陷于二阴之间不能自震也。遂者，无反之意。泥，滞溺也。

六五 震往来厉。亿无丧，有事。

以六居五而处震时，无时而不危也。以其得中，故无所丧，而能有事也。

上六 震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

以阴柔处震极，故为索索矍矍之象。以是而行，其凶必矣。然能及其震未及身之时，恐惧修省，则可以无咎，而亦不能免于婚媾之有言。

卦 52

䷥ 艮（艮下艮上）

大山横背不觉身，行步庭堂不见人。

时止则止动归静，欲求无患宜清心。^①

初六

止其足趾，
无灾无难。
永守正固，
利在久远。

六二

止其腿肚，
欲停不能。
免强追随，
失意违心。

九三

止其腰胯，
脊肉分裂。
阳刚失中，
心乱神急。

六四

止其身干，
位正时顺。
柔和得体，
危难不存。

六五

止其颞关，
谨语慎言。
虽有所悔，
亦可消免。

上九

止其所止，
反复不息。
温厚朴实，
行事乃吉。

^① 艮，“止也。一阳止于二阴之上”。有“止于极而不进之意”（《周易本义》）。

原文

䷳ 艮上
䷳ 艮下

艮 艮其背，不获其身，行其庭，不见其人。无咎。
其象为山，取坤地而隆其上之象，亦止于极而不进之意也。其占则必能止于背而不有其身，行其庭而不见其人，乃无咎也。盖艮其背而不获其身者，止而止也。行其庭而不见其人者，行而止也。动静各止其所而皆主夫静焉，所以得无咎也。

初六 艮其趾，无咎，利永贞。

以阴柔居艮初，为艮趾之象。占者如之则无咎。而又以其阴柔，故又戒其利永贞也。

六二 艮其腓，不拯其随，其心不快。

六二居中得正，既止其腓矣。三为限，则腓所随也，而过刚不中，以止乎上。二虽中正，而体柔弱，不能往而拯之，是以其心不快也。

九三 艮其限，列其夤，厉薰心。

限，身上下之际，即腰胯也。夤，膂也。止于腓，则不进而已。九三以过刚不中，当限之处；而艮其限，则不得屈伸而上下判隔，如列其夤矣。危厉薰心，不安之甚也。

六四 艮其身，无咎。

以阴居阴，时止而止，故为艮其身之象，而占得无咎也。

六五 艮其辅，言有序，悔亡。

六五当辅之处，故其象如此而其占悔亡也。悔，谓以阴居阳。

上九 敦艮，吉。

以阳刚居上之极，敦厚于止者也。

卦 53

䷴ 渐 (艮下巽上)

登山迎风须渐行，择时嫁女是吉星。

中正有德上下应，步步为营利坚贞。^①

初六

鸿飞水边，
少年危险。
虽有责备，
无灾无难。

六二

鸿飞磐石，
饮食欢畅。
中庸适度，
凡事吉祥。

九三

鸿飞陆地，
夫妇分离。
内事多凶，
外御有利。

六四

鸿飞乔木，
柔顺温和。
或得其所，
无灾无祸。

九五

鸿飞高陵，
有妻不孕。
时过三年，
终见吉星。

上九

鸿飞云路，^②
羽饰仪器。
高翔远进，
凡事吉利。

① 渐，“渐进也”（《周易本义》）。下卦艮为山，上卦巽为风。上下二卦中爻皆正。

② 泛指通衢大道。

原文

䷴ 巽上
䷵ 艮下

渐 女归吉，利贞。

为卦止于下而巽于上，为不遽进之义，有女归之象焉。又自二至五，位皆得正，故其占为女归吉而又戒以利贞也。

初六 鸿渐于干，小子厉。有言无咎。

鸿之行有序而进有渐。干，水涯也。始进于下，未得所安，而上复无应，故其象如此，而其占则为小子厉。虽有言，而于义则无咎也。

六二 鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

磐，大石也。渐远于水，进于干而益安矣。衎衎，和乐意。六二柔顺中正，进以其渐，而上有九五之应，故其象如此而占则有吉也。

九三 鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

鸿，水鸟，陆非所安也。九三过刚不中而无应，故其象如此，而其占夫征则不复，妇孕则不育，凶莫甚焉。然以其过刚也，故利御寇。

六四 鸿渐于木，或得其桷，无咎。

鸿不木棲。桷，平柯也。或得平柯，则可以安矣。

九五 鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

陵，高阜也。九五居尊，六二正应在下，而为三四所隔。终不能夺其正也。故其象如此，而占者如是则吉也。

上九 鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

胡氏、程氏皆云，陆当作逵，谓云路也。仪，羽旄旌纛之饰也。上九至高，出乎人位之外，而其羽毛可用以为仪饰。盖虽极高而不为无用之象，故其占为如是则吉也。

卦 54

䷵ 归妹 (兑下震上)

少女长男情相钟，居中不正出行凶。

阴阳错位难获利，婚嫁当以道义重。^①

初九

随姊嫁夫，
屈为人妾。
虽跛能走，
出行顺吉。

九二

虽瞎一眼，
犹能视人。
抱道隐居，
利在坚贞。

六三

婚嫁不适，
等待迟疑。
反归家中，
则为人妾。

九四

刚烈贤淑，
婚嫁误期。
虽然延迟，
终有时机。

六五

帝君嫁女，
不重衣饰。
德如满月，
良辰吉日。

上六

装篮无物，
割羊无血。
男女成婚，
无利可及。

^① 归妹，“妇人谓嫁曰归；少女曰妹”（《周易本义》）。下卦兑为少女，上卦震为长男。下卦中爻为阳，上卦中爻为阴，有以柔乘刚之象，位皆不正。

原文

䷵ 震上
䷵ 兑下

归妹 征凶，无攸利。

兑以少女而从震之长男，而其情又为以说而动，皆非正也。故卦为归妹而卦之诸爻自二至五皆不得正。三五又皆以柔乘刚，故其占征凶而无所利也。

初九 归妹以娣，跛能履，征吉。

初九居下而无正应，故为娣象。然阳刚在女子为贤正之德，但为娣之贱，仅能承助其君而已。如跛之能履，言不能及远也。然在其分为善，故以是而行则吉也。

九二 眇能视，利幽人之贞。

九二阳刚得中，女之贤也。上有正应，而反阴柔不正，乃女贤而配不良，不能大成内助之功，故为眇能视之象，而其贞则利幽人之贞也。幽人，亦抱道守正而不偶者也。

六三 归妹以须，反归以娣。

六三阴柔而不中正，又为说之主。女之不正，人莫取之者也。故为未得所适而反归为娣之象。

九四 归妹愆期，迟归有时。

九四以阳居上体而无正应，贤女不轻从人而愆期以待所归之象。

六五 帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。

六五柔中居尊，下应九二，尚德而不贵饰，故为帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛，无以加此，故又为月几望之象，而占者如之则吉也。

上六 女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

上六以阴柔居归妹之终而无应，约婚而不终者也。故其象如此而于占为无所利也。

卦 55

䷶ 丰 (离下震上)

火明雷厉气势宏，盛大丰盈自亨通。

君王至此应无忧，适时而作宜日中。^①

初九

途遇生人，
前往有赏。
时日虽久，
亦无灾殃。

六二

帘大遮光，
日中见星。^②
往得疑症，
化吉在诚。

九三

幔大遮光，
日中见怪。^③
折断右臂，
无祸无灾。

九四

帘大遮光，
日中见星。
遇见主人，
吉祥称心。

六五

礼士纳贤，
文采焕然。
喜庆赞誉，
吉星高悬。

上六

大屋垂帘，
无人可见。
三年闭塞，
其象凶险。

① 丰，“大也”（《周易本义》）。下卦离为火为明，上卦震为雷为动。

② 指北斗星。

③ 指点点小星的怪现象。

原文

䷲ 震上
䷲ 离下

丰 亨。王假之，勿忧，宜日中。

以明而动，盛大之势也，故其占有亨道焉。然王者至此，盛极过衰，则又有忧道焉。圣人以为徒忧无益，但能守常不至于过盛则可矣。故戒以勿忧，宜日中也。

初九 遇其配主，虽旬无咎。往有尚。

配主谓四。旬，均也，谓皆阳也。当丰之时，明动相资，故初九之遇九四，虽皆阳刚而其占如此也。

六二 丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

六二居丰之时，为离之主，至明者也。而上应六五之柔暗，故为丰蔀见斗之象。蔀，障蔽也。大其障蔽，故日中而昏也。蔀而从之，则昏暗之主必反见疑。唯在积其诚意以感发之则吉。

九三 丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

沛，一作旆，谓幡幔也。其蔽甚于蔀矣。沫，小星也。三处明极，而应上六，虽不可用，而非咎也。

九四 丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象与六二同。夷，等夷也，谓初九也。其占为当丰而遇暗主，下就同德则吉也。

六五 来章，有庆誉，吉。

质虽柔暗，若能来致天下之明，则有庆誉而吉矣。

上六 丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人。三岁不覿，凶。

以阴柔居丰极，处动终明极而反暗者也。故为丰大其屋而反以自蔽之象。无人，不覿亦言障蔽之深，其凶甚矣。

卦 56

䷷旅（艮下离上）

逢山取火旅途遥，小有亨通无暗礁。

守持正道行程安，风尘仆仆吉星照。^①

初六

行旅之时，
纠缠小事。
烦琐细碎，
灾祸乃至。

六二

旅途宿住，
资财充裕。
僮仆忠实，
堪称佳遇。

九三

旅居失火，
童仆丧亡。
过刚不中，
危急之象。

九四

旅居其地，
获得钱币。
阳就阴位，
内心不喜。

六五

射猎山鸡，
丧失一箭。
终究成功，
名禄双全。

上九

火焚鸟巢，
田失耕牛。
先笑后哭，
凶险临头。

① 旅，“羁旅也”（《周易本义》）。下卦艮为山，上卦离为火。

原文

☲ 离上
☵ 艮下

旅 小亨。旅贞吉。

山止于下，火炎于上，为去其所止而不处之象，故为旅。以六五得中于外，而顺乎上下之二阳，艮止而离丽于明，故其占可以小亨，而能守其旅之正则吉。

初六 旅琐琐，斯其所取灾。

当旅之时，以阴柔居下位，故其象占如此。

六二 旅即次，怀其资，得童仆贞。

即次则安，怀资则裕，得其童仆之贞信，则无欺而有赖。旅之最吉者也。二有柔顺中正之德，故其象占如此。

九三 旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

过刚不中，居下之上，故其象占如此。丧其童仆则不止于失其心矣，故贞字连下句为义。

九四 旅于处，得其资斧，我心不快。

以阳居阴，处上之下，用柔能下，故其象占如此。然非其正位，又上无刚阳之与，下唯阴柔之应，故其心有所不快也。

六五 射雉，一矢亡，终以誉命。

雉，文明之物，离之象也。六五柔顺文明，又得中道，为离之主，故得此爻者，为射雉之象。虽不无亡失之费，而所丧不多，终有誉命也。

上九 鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

上九过刚，处旅之上，离之极，骄而不顺，凶之道也。

卦 57

䷶ 巽（巽下巽上）

顺和为性风为形，无孔不入小通亨。

阴柔欲得阳刚助，利当前进见大人。^①

初六

阴柔下屈，
进退不定。
利于武人，
果断坚贞。

九二

跪伏床下，
竭诚祈祷。
吉祥如意，
灾难全消。

九三

过刚不中，
故作谦逊。
频频表态，
招致羞吝。

六四

柔和温顺，
悔恨可消。
田野狩猎，
收获不少。

九五

坚贞吉祥，
消除悔伤。
事无不利，
先抑后扬。

上九

跪伏床下，
丧失金钱。
坚持正固，
亦有凶险。

① 巽，“人也”（《周易本义》）。

原文

䷛ 巽上
䷋ 巽下

巽 小亨，利有攸往，利见大人。

一阴伏于二阳之下，其性能巽以人也，其象为风，亦取入义。阴为主，故其占为小亨。以阴从阳，故又利有所往。然必知所从，乃得其正，故又曰利见大人也。

初六 进退，利武人之贞。

初以阴居下，为巽之主。卑巽之过，故为进退不果之象。若以武人之贞处之，则有以济其所不及而得所宜矣。

九二 巽在床下，用史巫纷若。吉无咎。

二以阳处阴而居下，有不安之意。然当巽之时，不厌其卑，而二又居中，不至已甚。故其占为能过于巽，而丁宁烦悉其辞以自道达，则可以吉而无咎。亦竭诚意以祭祀之吉占也。

九三 频巽，吝。

过刚不中，居下之上，非能巽者。勉为屡失，巽之道也。

六四 悔亡，田获三品。

阴柔无应，乘承皆刚，宜有悔也。而以阴居阴，处上之下，故得悔亡，而又为卜田之吉占也。三品者，一为干豆，一为宾客，一以充庖。

九五 贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

九五刚健中正而居巽体，故有悔，以有贞而吉也。故得亡其悔而无不利。有悔是无初也，亡之是有终也。庚，更也，事之变也。先庚三日，丁也。后庚三日，癸也。丁所以丁宁于其变之前，癸所以揆度于其变之后。有所变更而得此占者，如是则吉也。

上九 巽在床下，丧其资斧，贞凶。

巽在床下，过于巽者也。丧其资斧，失所以断也。如是则虽贞亦凶矣。居巽之极，失其阳刚之德，故其象占如此。

卦 58

䷹ 兑 (兑下兑上)

内刚外柔展微笑，泽润万物启通道。

纯正坚定方有利，顺天应人修情操。^①

初九

和乐欢悦，
光明正大。
举止不疑，
吉星高挂。

九二

诚信欢悦，
凡事吉祥。
虽有悔恨，
但可消亡。

六三

来求欢悦，
不中不正。
上无相援，
当遇凶星。

九四

商谈欢悦，
不得安宁。
小病可愈，
应称喜庆。

九五

阳刚虽尊，
过近主阴。^②
诚信受损，
危险临身。

上六

引诱欢悦，
蜜语甜言。
位至极顶，
应予识辨。

① 兑，“说（悦）也。一阴进乎二阳之上，喜之见乎外也”（《周易本义》）。

② 九五阳刚中正居尊位，但过于靠近“成卦之主”的阴爻上六。

原文

䷹ 兑上
䷹ 兑下

兑 亨，利贞。

其象为泽，取其说万物。又取坎水而塞其下流之象。

卦体刚中而柔外。刚中，故说而亨；柔外，故利于贞。

初九 和兑，吉。

以阳爻居说体而处最下，又无系应，故其象占如此。

九二 孚兑，吉。悔亡。

刚中为孚，居阴为悔。占者以孚而说，则吉而悔亡矣。

六三 来兑，凶。

阴柔不中正，为兑之主，上无所应而反过来就二阳以求说，凶之道也。

九四 商兑，未宁，介疾有喜。

四上承九五之中正，而下比六三之柔邪，故不能决而商度，所说未能有定。然质本阳刚，故能介然守正而疾恶柔邪也。如此则有喜矣。

九五 孚于剥，有厉。

剥，谓阴能剥阳者也。九五阳刚中正，然当说之时而居尊位，密近上六。上六阴柔，为说之主，处说之极，能妄说以剥阳者也。故其占但戒以信于上六则有危矣。

上六 引兑。

上六成说之主，以阴居说之极，引下二阳相与为说，而不能必其从也。故九五当戒而此爻不言其吉凶。

卦 59

䷺ 涣（坎下巽上）

风吹水动漪涟散，畅通顺达时机现。

王入宗庙祈神佑，利涉大江意志坚。^①

初六

身虽柔弱，
求援用心。
壮马来拯，
喜迎吉星。

九二

涣散之时，
择机求安。
果遂其愿，
悔恨尽散。

六三

涣散之时，
去其私心。
志在济人，
应无悔恨。

六四

涣散之时，
消除私党。
大吉大合，
志向非常。

九五

涣散之时，
发号施令。
散财济民，
灾难不生。

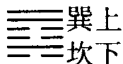
上九

涣散之时，
去其血污。
远离伤害，
无灾无虑。

① 涣，“散也”（《周易本义》）。

原文

涣 亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

为卦下坎上巽，风行水上，离披解散之象。故为涣，其占可亨，又以祖考之精神既散，故王者当至于庙以聚之。又以巽木坎水，舟楫之象，故利涉大川。其曰利贞，则占者之深戒也。

初六 用拯马壮，吉。

居卦之初，涣之始也。始涣而拯之，为力既易，又有壮马，其吉可知。初六非有济涣之才，但能顺乎九二，故其象占如此。

九二 涣奔其机，悔亡。

九而居二，宜有悔也。然当涣之时，来而不穷，能亡其悔者。盖九奔而二机也。

六三 涣其躬，无悔。

阴柔而不中正，有私于己之象也。然居得阳位，志在济时，能散其私，以得无悔。

六四 涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

居阴得正，上承九五，当济涣之任者也。下无应与，为能散其朋党之象。占者如是，则大善而吉。又言能散其小群以成大群，使所散者聚而若丘，则非常人之思虑所及也。

九五 涣汗其大号，涣王居，无咎。

阳刚中正，以居尊位。当涣之时，能散其号令与其居积，则可以济涣而无咎矣。

上九 涣其血，去逖出，无咎。

上九以阳居涣极，能出乎涣，故其象占如此。血，谓伤害。逖，当作惕。涣，其血则去；涣，其惕则出也。

卦 60

䷧ 节（兑下坎上）

水注泽中调节勤，源头深广流通亨。

俭约过度酿苦果，墨守成规不可行。^①

初九

阳刚初成，
不出户庭。
择机待时，
灾患不生。

九二

阳刚居中，
不出门庭。
丧失时机，
凶险乃生。

六三

阴柔不正，
轻视节俭。
长吁短叹，
但无灾难。

六四

柔顺守正，
节俭适度。
心安理得，
亨通自如。

九五

节俭有方，
如意吉祥。
积极进取，
备受赞赏。

上六

过于节俭，
苦累生凶。
及时省悟，
悔恨消融。

① 节，“有限而止也”（《周易本义》）。

原文

䷻ 坎上
䷺ 兑下

节 亨。苦节不可贞。

为卦下兑上坎，泽上有水，其容有限，故为节。节固自有亨道矣。又其体阴阳各半，而二五皆阳，故其占得亨。然至于太甚则苦矣。故又戒以不可守以为贞也。

初九 不出户庭，无咎。

户庭，户外之庭也。阳刚得正，居节之初，未可以行，能节而止者也。故其象占如此。

九二 不出门庭，凶。

门庭，门内之庭也。九二当可行之时而失刚不正，上无应与，知节而不知通。故其象占如此。

六三 不节若，则嗟若，无咎。

阴柔而不中正，以当节时，非能节者。故其象占如此。

六四 安节，亨。

柔顺得正，上承九五，自然有节者也。故其象占如此。

九五 甘节，吉，往有尚。

所谓当位以节，中正以通者也。故其象占如此。

上六 苦节，贞凶，悔亡。

居节之极，故为苦节。既处过极，故虽得正而不免于凶。然礼奢宁俭，故虽有悔而终得亡之也。

卦 61

䷥ 中孚 (兑下巽上)

虚心朴实诚待人，祭奉豚鱼敬神灵。

坚持正固保吉祥，利涉大江顺水行。^①

初九

度量盘算，
吉星高悬。
犹豫多变，
招致不安。

九二

鸣鹤在阴，
子和父唱。
好酒一杯，
共同分享。

六三

敌强我弱，
无可奈何。^②
或进或退，
或哭或歌。

六四

明月已圆，
白玉一盘。
虽失马匹，
无灾无患。

九五

刚健中正，
稳实诚信。
紧密携手，
灾祸不生。

上九

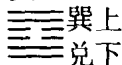
刚盛位极，
孤高自封。
锦鸡登天，
虽正亦凶。

① 中孚，“信也”（《周易本义》）。

② “敌”指上九阳爻。

原文

中孚 豚鱼吉，利涉大川，利贞。

为卦二阴在内，四阳在外，而二五之阳皆得其中。以一卦言之为中虚，以二体言之为中实，皆孚信之象也。又下说以应上，上巽以顺下，亦为孚义。豚鱼，无知之物。又木在泽上，外实内虚，皆舟楫之象。至信可感豚鱼，涉险难而不可以失其贞。故占者能致豚鱼之应则吉。而利涉大川，又必利于贞也。

初九 虞吉，有他不燕。

当中孚之初，上应六四，能度其可信而信之，则吉。复有他焉，则失其所以度之之正，而不得其所安矣。

九二 鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

九二中孚之实，而九五亦以中孚之实应之。故有鹤鸣子和、我爵尔靡之象。鹤在阴，谓九居二；好爵，谓得中。靡与靡同，谓懿德人之所好。

六三 得敌，或鼓、或罢、或泣、或歌。

敌谓上九，信之穷者。六三阴柔不中正以居说极，而与之应，故不能自主。

六四 月几望，马匹亡，无咎。

六四阴柔得正，位近于君，为月几望之象。马匹为初与己为匹。四乃绝之而上以信于五，故为马匹亡之象。占者如是则无咎也。

九五 有孚挛如，无咎。

九五刚健中正，中孚之实而居尊位，为孚之主者也。下应九二，与之同德。故其象占如此。

上九 翰音登于天，贞凶。

居信之极而不知变，虽得其贞，亦凶道也。鸡曰翰音，乃巽之象，居巽之极，为登于天。鸡非登天之物而欲登天，信非所信而不知变，亦犹是也。

卦 62

䷛ 小过 (艮下震上)

山顶雷鸣报通亨，大事不达小事成。

飞鸟留音利正听，逆上顺下见吉星。^①

初六

飞鸟振翼，
好高骛远。
居位不正，
必遭凶险。

六二

错过祖父，
却遇祖母。
远君近臣，
灾难全无。

九三

防而不过，
人莫奈何。
屈而从之，
杀身凶祸。

九四

不过而遇，
无祸无患。
莫守成规，
往则危险。

六五

密云不雨，
阴蔽郊西。
带剑进洞，
取之非宜。

上六

不遇而过，
飞鸟罹网。
天灾人祸，
应此凶象。

^① 小过，指“阴多于阳”，“小谓阴也”（《周易本义》）。“逆上顺下”，指鸟音向下而不宜上。

原文

䷲ 震上

䷳ 艮下

小过 亨，利贞。可小事不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

为卦四阴在外，二阳在内，阴多于阳，小者过也。既过于阳，可以亨矣。然必利于守贞，则又不可以不戒也。卦之二五，皆以柔而得中，故可小事。三四皆以刚失位而不中，故不可大事。卦体内实外虚，如鸟之飞，其声下而不上，故能致飞鸟遗音之应。则宜下而大吉，亦不可大事之类也。

初六 飞鸟以凶。

初六阴柔，上应九四，又居过时，上而不下者也。飞鸟遗音，不宜上宜下，故其象占如此。

六二 过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣，无咎。

六二柔顺中正，进则过三四而遇六五，是过阳而及遇阴也。如此而不及六五而自得其分，是不得君而适遇其臣也。皆过而不过，守正得中之意。无咎之道也。

九三 弗过防之，从或戕之，凶。

小过之时，事每当过然后得中。九三以刚居正，众阴所欲害者也。而自恃其刚，不肯过为之备，故其象占如此。

九四 无咎。弗过遇之，往厉必戒。勿用永贞。

当过之时，以刚处柔，过乎恭矣。无咎之道也。弗过遇之，言弗过于刚而适合其宜也。往则过矣，故有厉而当戒。阳性坚刚，故又戒以勿用永贞。言当随时之宜不可固守也。

六五 密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

以阴居尊，又当阴过之时，不能有为，而弋取六二以为助。在穴，阴物也。两阴相得，其不能济大事可知。

上六 弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

六以阴居动体之上，处阴过之极，过之已高而甚远者也。或曰，遇过恐亦只当作过遇，义同九四，未知是否。

卦 63

䷾ 既济 (离下坎上)

水火相济小亨通，阴阳当位利正统。

物极必反时运转，吉在初始乱在终。^①

初九

拉住车轮，
停止不前。
狐狸湿尾，
有警无患。

六二

女失首饰，
不必追寻。
七日之后，
复归主人。

九三

高宗伐边，^②
三年成功。
虽应赏奖，
小人勿用。

六四

船漏当补，
早备破布。
终日警戒，
切莫马虎。

九五

东邻杀牛，
敬神祷祝。
不如西邻，
简祭得福。

上六

狐狸渡河，
水湿其头。
危险之至，
怎能长久？！

① 既济，“事之既成也”（《周易本义》）。

② 高宗武丁，系商朝国王。

原文

☵☵坎上
☲☲离下

既济 亨小，利贞，初吉终乱。

为卦水火相交，各得其用；六爻之位，各得其正。

故为既济。亨小当为小亨。大抵此卦及六爻占辞皆有警戒之意，时当然也。

初九 曳其轮，濡其尾，无咎。

轮在下，尾在后，初之象也。曳轮则车不前，濡尾则狐不济。既济之初，谨慎如是，无咎之道。

六二 妇丧其茀，勿逐，七日得。

二以文明中正之德，上应九五刚阳中正之君，宜得行其志。而九五居既济之时，不能下贤以行其道，故二有妇丧其茀之象。茀，妇车之蔽，言失其所以行也。然中正之道不可终废，时过则行矣。故又有勿逐而自得之戒。

九三 高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

既济之时，以刚居刚，高宗伐鬼方之象也。三年克之，言其久而后克，戒占者不可轻动之意。小人勿用，占法与师上六同。

六四 繻有衣袽，终日戒。

既济之时，以柔居柔，能豫备而戒惧者也。故其象如此。程子曰：繻当作濡，衣袽所以塞舟之罅漏。

九五 东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

东阳西阴，言九五居尊而时已过，不如六二之在下而始得时也。

又当文王与纣之事，故其象占如此。彖辞初吉终乱，亦此意也。

上六 濡其首，厉。

既济之极，险体之上，而以阴柔处之，为狐涉水而濡其首之象。占者不戒，危之道也。

卦 64

䷿ 未济 (坎下离上)

水火相背通道启，阴阳错位失其宜。

小狐渡河已近岸，终湿其尾无所利。①

初六

狐湿其尾，
难以过渡。
自不量力，
枉遭羞辱。

九二

以阳居阴，
拉住车轮。
坚持正固，
高照吉星。

六三

未渡之前，
远行凶险。
当机立断，
利涉大川。

九四

正固吉祥，
悔恨消亡。
振威伐敌，
三年有赏。

六五

正固吉祥，
无悔无伤。
君子光荣，
诚信吉祥。

上九

诚信饮酒，
无灾无忧。
酒湿其头，
诚信难求。

① 未济，“事未成之时也”（《周易本义》）。

原文

☲ 离上
☵ 坎下

未济 亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

水火不交，不相为用。卦之六爻，皆失其位，故为未济。汔，几也。几济而濡尾，犹未济也。占者如此，何所利哉！

初六 濡其尾，吝。

以阴居下，当未济之初，未能自进。故其象占如此。

九二 曳其轮，贞吉。

以九二应六五而居柔得中，为能自止而不进，得为下之正也。故其象占如此。

六三 未济，征凶，利涉大川。

阴柔不中正，居未济之时，以征则凶。然以柔乘刚，将出乎坎，有利涉之象。

九四 贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

以九居四，不正而有悔也。能勉而贞，则悔亡矣。然以不贞之资，欲勉而贞，非极其阳刚用力之久不能也，故为伐鬼方三年而受赏之象。

六五 贞吉，无悔。君子之光，有孚吉。

以六居五亦非正也。然文明之主，居中应刚，虚心以求下之助，故得贞而吉且无悔。又有光辉之盛，信实而不妄，吉而又吉也。

上九 有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

以刚明居未济之极，时将可以有为，而自信、自养以俟命，无咎之道也。若纵而不反，如狐之涉水而濡其首，则过于自信而失其义也。

《周易》卦名韵文释义

上 经

2
3
6

- 乾** 六爻一贯，天道刚正。
(乾卦六爻皆阳，一以贯之。其性为刚。)
- 坤** 六爻二断，地德柔顺。
(坤卦六爻皆阴，各为虚线二段。其德为顺。)
- 屯** 雷动雨施，万物始生。
(屯有始生之义。下卦震为雷，上卦坎为雨。)
- 蒙** 水深山高，教化长行。
(蒙有启蒙之义。下卦坎为水，上卦艮为山。)
- 需** 天际布云，待时滋润。
(需有等待之义。下卦乾为天，上卦坎为云。)
- 讼** 内险外刚，好胜喜争。
(讼有争胜之义。下卦坎性险，上卦乾性刚。)
- 师** 水伏地层，聚众建军。
(师有军兵之义。下卦坎为水，上卦坤为地。)
- 比** 土厚流平，相辅相亲。
(比有亲近之义。下卦坤为土地，上卦坎为水流。)

- 小畜** 天淡风清，小畜有盈。
(小畜有畜积之义。下卦乾为天，上卦巽为风。)
- 履** 泽仰苍穹，实践恭行。
(履有践行之义。下卦兑为泽，上卦乾为天，即苍穹。)
- 泰** 大来小往，通畅安定。
(泰有安通之义。下卦乾[大]由上而来，上卦坤[小]由下而往。)
- 否** 阴阳背离，阻塞难亨。
(否有阻塞之义。下卦坤阴与上卦乾阳互相背离。)
- 同人** 炬彰天下，同德同心。
(同人有同心之义。下卦离为炬，上卦乾为天。)
- 大有** 普天光明，百业兴盛。
(大有具兴盛之义，下卦乾为天，上卦离为明。)
- 谦** 山隐于野，不尚虚名。
(谦有虚心之义。下卦艮为山，上卦坤为原野。)
- 豫** 春地惊蛰，喜闻雷声。
(豫有喜悦之义。下卦坤为土地，上卦震为雷动。)
- 随** 雷鸣泽震，下呼上应。
(随有随从呼应之义。下卦震为雷，上卦兑为泽。)
- 蛊** 风化山石，事出有因。
(蛊有出事之义。下卦巽为风，上卦艮为山。)
- 临** 愉悦和顺，择时登临。
(临有登临之义。下卦兑为悦，上卦坤为顺。)
- 观** 地广风清，展示诚信。
(观有显示之义。下卦坤为地，上卦巽为风。)

- 噬嗑** 下动上附，合则事成。
(噬嗑有咬合之义。下卦震为动，上卦离为附。)
- 贲** 火红山青，灿烂为文。
(贲有文饰之义。下卦离为火，上卦艮为山。)
- 剥** 地沉山蚀，剥落无情。
(剥有剥落之义，下卦坤为地，上卦艮为山。)
- 复** 雷始土新，一阳复生。
(复有重生之义。下卦震为雷，上卦坤为土。)
- 无妄** 动据天道，事不妄行。
(无妄者，不妄行也。下卦震为动，上卦乾为天。)
- 大畜** 天高山远，畜积无尽。
(大畜者，大有蓄积也。下卦乾为天，上卦艮为山。)
- 颐** 动静相宜，颐养守正。
(颐有颐养之义。下卦震为活动，上卦艮为静止。)
- 大过** 风穿泽底，超越常情。
(大过有超常之义。下卦巽为风，上卦兑为泽。)
- 坎** 阳蔽阴中，谨防陷阱。
(坎有险陷之义。上下卦阳爻均被夹于阴爻中间。)
- 离** 阴入阳体，内虚外明。
(离有光明之义。上下卦阴爻均深入于阳爻体内。)

下 经

- 咸** 山泽通气，水石相感。
(咸有感之义。下卦艮为山，上卦兑为泽。)
- 恒** 风雷互激，天道常变。
(恒有常之义。下卦巽为风，上卦震为雷。)
- 遯** 山低天高，退隐宜远。
(遯有退隐之义。下卦艮为山，上卦乾为天。)
- 大壮** 长空雷电，蔚为壮观。
(大壮，壮大之貌。下卦乾为长空，上卦震为雷电。)
- 晋** 大地日出，奋步向前。
(晋有前进之义。下卦坤为地，上卦离为日。)
- 明夷** 日没地下，伤害难免。
(明夷有光明受伤之义。下卦离为日，上卦坤为地。)
- 家人** 火红风暖，全家团圆。
(家人，一家之人也。下卦离为火，上卦巽为风。)
- 睽** 泽上生火，乖违起变。
(睽有乖违之义。下卦兑为泽，上卦离为火。)
- 蹇** 山顶积水，必遇艰难。
(蹇有艰难之义。下卦艮为山，上卦坎为水。)
- 解** 见险而动，解危化患。
(解有化解之义。下卦坎为险，上卦震为动。)
- 损** 泽上立山，势将招损。
(损有减失之义。下卦兑为泽，上卦艮为山。)
- 益** 雷烈风疾，相益相安。

- (益有增益之义。下卦震为雷，上卦巽为风。)
- 夬** 水泽移天，决裂必然。
(夬有决裂之义。下卦乾为天，上卦兑为泽。)
- 姤** 一女五男，相逢有缘。
(姤有逢遇之义。下卦初爻为阴为女，其余均阳爻为男)
- 萃** 围土建泽，聚集水源。
(萃有集聚之义。下卦坤为土，上卦兑为泽。)
- 升** 风起地角，扬升蓝天。
(升有扬升之义。下卦巽为风，上卦坤为地。)
- 困** 水冷泽寒，难脱其间。
(困，难以脱身也。下卦坎为水，上卦兑为泽。)
- 井** 引风进水，入地通天。
(井，入地通天之处。下卦巽为风，上卦坎为水。)
- 革** 火烤羊皮，革成性变。
(革有变革之义。下卦离为火，上卦兑为羊。)
- 鼎** 鼓风升火，食美汤鲜。
(鼎系古代烹饪之器。下卦巽为风，上卦离为火。)
- 震** 响雷重叠，动则惊天。
(震为雷为动。上下单卦皆为震卦。)
- 艮** 大山连绵，静以致远。
(艮为山为止。上下单卦皆为艮卦。)
- 渐** 登山迎风，缓步向前。
(渐有缓进之义。下卦艮为山，上卦巽为风。)
- 归妹** 心悦乃动，嫁当志坚。
(归妹有女嫁之义。下卦兑为悦，上卦震为动。)

- 丰** 火赤雷雄，物丰势显。
(丰，丰盛也。下卦离为火，上卦震为雷。)
- 旅** 遇山打火，旅途平安。
(旅，行旅也。下卦艮为山，上卦离为火。)
- 巽** 阴承阳命，和风共伴。
(巽，上下单卦皆巽卦为风，各系一阴爻上承二阳爻。)
- 兑** 口开眉笑，悦色和颜。
(兑，上下单卦皆兑卦为悦。下方二阳爻如口开，上方一阴爻若眉笑。)
- 涣** 水流风过，各自消散。
(涣有消散之义。下卦坎为水，上卦巽为风。)
- 节** 泽汇细涓，节存有限。
(节有存蓄之义。下卦兑为泽，上卦坎为水为涓。)
- 中孚** 虚心厚实，诚信可感。
(中孚者，诚信也。全卦中间二阴爻为虚，上下各二阳爻为实。)
- 小过** 山巅触雷，未酿大患。
(小过者，无大错失也。下卦艮为山，上卦震为雷。)
- 既济** 水火相交，协力同干。
(既济，相协事成。下卦离为火，上卦坎为水。)
- 未济** 阴阳错位，路途漫漫。
(未济，事业未竟。全卦阳爻皆居阴位而阴爻皆居阳位。)

《周易》卦序韵文释义

上 经

乾阳天开，坤阴地分。
万物屯居，启蒙立本。
各逐所需，遂起讼争。
兴师动众，化为比邻。
小有畜积，循规履行。
履则泰来，泰极否临。
同人一心，大功有成。
谦虚谨慎，豫悦欢欣。
随情纵欲，蛊惑乃生。
临危应变，观国示诫。
噬嗑砥砺，贲在饰文。
基业剥落，复待中兴。
事无妄为，太畜守正。
颐养得法，大过失平。
虽逢坎险，终见离明。

下 经

咸起一念，志当持恒。
遯不消沉，大壮身心。
晋须持重，明夷戒慎。
家人团聚，睽违隐蕴。
蹇虽多难，解自振奋。
损之于上，益之于民。
夬而不裂，遯姤留情。
财智萃集，筹谋升腾。
泉源困乏，觅水掘井。
革为除旧，鼎为布新。
震如雷动，艮若山静。
循序渐进，归妹求信。
丰虑歉收，旅思安定。
巽示风起，兑显泽深。
涣必常亏，节则久盈。
中孚诚实，小过莫论。
既济一时，未济长存。

附录：

《易传》（《十翼》）全文

象 上 传

2
4
4

- 乾** 大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。
- 坤** 至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。
- 屯** 刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈。天造草昧，宜建侯而不宁。
- 蒙** 山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，

圣功也。

需 须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

讼 上刚下险，险而健讼。讼，有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

师 众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣！

比 吉也。比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

小畜 柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

履 柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

泰 小往大来，吉，亨，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

否 否之匪人，不利君子贞，大往小来。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

同人 柔得位得中，而应乎乾，曰“同人”。同人曰：

- “同人于野亨，利涉大川”，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子能通天下之志。
- 大有** 柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。
- 谦** 亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。
- 豫** 刚应而志行，顺以动，豫。预顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！
- 随** 刚来而下柔，动而说，随。大亨，贞无咎。而天下随之。随之时义大矣哉！
- 蛊** 刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。
- 临** 刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。
- 观** 大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。
- 噬嗑** 颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。
- 贲** 亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利

有攸往，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

剥 剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

复 亨，刚反。动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎！

无妄 刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣！天命不佑，行矣哉！

大畜 刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

颐 贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

大过 大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

坎 习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

离 丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

象 下 传

咸 感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女。是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，观其所感而天地万物之情可见矣。

恒 久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨，无咎，利贞。久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

遯 亨。遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！

大壮 大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。正大而天地之情可见矣。

晋 进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

明夷 明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

家人 女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正。正家而天下定

矣。

睽 火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

蹇 难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

解 险以动。动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉！

损 损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

益 损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

夬 决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

姤 遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤

之时义大矣哉！

萃 聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人，亨，聚以正也。利贞，用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

升 柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

困 刚掩也。险以说，困而不失其所享，其唯君子乎！贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

井 巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

革 水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时义大矣哉！

鼎 象也；以木巽火，烹饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

震 亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。不丧匕鬯，出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

艮 止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

- 渐** 渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽、动不穷也。
- 归妹** 天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所以归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。
- 丰** 大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？
- 旅** 小亨。柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！
- 巽** 重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。
- 兑** 说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！
- 涣** 亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。
- 节** 亨。刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险。当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。
- 中孚** 柔在内而刚得中。说而巽。孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。
- 小过** 小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事

也。有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。

既济 亨。小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

未济 亨。柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

象 上 传

乾 卦 天行健。君子以自强不息。

潜龙勿用，阳在下也。

见龙在田，德施普也。

终日乾乾，反复道也。

或跃在渊，进无咎也。

飞龙在天，大人造也。

亢龙有悔，盈不可久也。

用九天德，不可为首也。

坤 卦 地势坤。君子以厚德载物。

履霜，坚冰至。阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

括囊无咎，慎不害也。

黄裳元吉，文在中也。

龙战于野，其道穷也。

用六永贞，以大终也。

屯 卦 云雷，屯。君子以经纶。

虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

求而往，明也。

屯其膏，施未光也。

泣血涟如，何可长也。

蒙 卦 山下出泉，蒙。君子以果行育德。

利用刑人，以正法也。

子克家，刚柔接也。

勿用取女，行不顺也。

困蒙之吝，独远实也。

童蒙之吉，顺以巽也。

利用御寇，上下顺也。

需 卦 云上于天，需。君子以饮食宴乐。

需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

需于沙，衍在中也。虽小有言，以吉终也。

需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

需于血，顺以听也。

酒食贞吉，以中正也。

不速之客来，敬以终吉。虽不当位，未大失也。

讼 卦 天与水违行，讼。君子以作事谋始。

不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

食旧德，从上吉也。

复即命，渝，安贞，不失也。

讼，元吉，以中正也。

以讼受服，亦不足敬也。

师 卦 地中有水，师。君子以容民畜众。

师出以律，失律凶也。

在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

师或舆尸，大无功也。

左次无咎，未失常也。

长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

比 卦 地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

比之初六，有它吉也。

比之自内，不自失也。

比之匪人，不亦伤乎！

外比于贤，以从上也。

显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

比之无首，无所终也。

小畜卦 风行天上，小畜。君子以懿文德。

复自道，其义吉也。

牵复在中，亦不自失也。

夫妻反目，不能正室也。

有孚惕出，上合志也。

有孚挛如，不独富也。

既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

履 卦 上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

素履之往，独行愿也。

幽人贞吉，中不自乱也。

眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。

噬人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

愬愬终吉，志行也。

夬履贞厉，位正当也。

元吉在上，大有庆也。

泰 卦 天地交，泰。后以裁成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

拔茅征吉，志在外也。

包荒，得尚于中行，以光大也。

无往不复，天地际也。

翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

以祉元吉，中以行愿也。

城复于隍，其命乱也。

否 卦 天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

拔茅贞吉，志在君也。

大人否亨，不乱群也。

包羞，位不当也。

有命无咎，志行也。

大人之吉，位正当也。

否终则倾，何可长也！

同人卦 天与火，同人。君子以类族辨物。

出门同人，又谁咎也。

同人于宗，吝道也。

伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

同人于郊，志未得也。

大有卦 火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

大有初九，无交害也。

大车以载，积中不败也。

公用亨于天子，小人害也。

匪其彭，无咎。明辨晰也。

厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

大有上吉，自天祐也。

谦 卦 地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

谦谦君子，卑以自牧也。

鸣谦贞吉，中心得也。

劳谦君子，万民服也。

无不利，撝谦，不违则也。

利用侵伐，征不服也。

鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

豫 卦 雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

初六鸣豫，志穷凶也。

不终日贞吉，以中正也。

盱豫有悔，位不当也。

由豫大有得，志大行也。

六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

冥豫在上，何可长也！

随 卦 泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

系小子，弗兼与也。

系丈夫，志舍下也。

随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

孚于嘉，吉。位正中也。

拘系之，上穷也。

蛊 卦 山下有风，蛊。君子以振民育德。

干父之蛊，意承考也。

干母之蛊，得中道也。

干父之蛊，终无咎也。

裕父之蛊，往未得也。

干父用誉，承以德也。

不事王侯，志可则也。

临 卦 泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

咸临，贞吉，志行正也。

咸临，吉，无不利，未顺命也。

甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

至临，无咎，位当也。

大君之宜，行中之谓也。

敦临之吉，志在内也。

2
5
8

观 卦 风行地上，观。先王以省方，观民设教。

初六童观，小人道也。

窥观，女贞，亦可丑也。

观我生进退，未失道也。

观国之光，尚宾也。

观我生，观民也。

观其生，志未平也。

噬嗑卦 雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

屨校灭趾，不行也。

噬肤灭鼻，乘刚也。

遇毒，位不当也。

利艰贞吉，未光也。

贞厉无咎，得当也。

何校灭耳，聪不明也。

贲 卦 山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

舍车而徒，义弗乘也。

贲其须，与上兴也。

永贞之吉，终莫之陵也。

六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六五之吉，有喜也。

白贲无咎，上得志也。

剥 卦 山附于地，剥。上以厚下安宅。

剥床以足，以灭下也。

剥床以辨，未有与也。

剥之无咎，失上下也。

剥床以肤，切近灾也。

以宫人宠，终无尤也。

君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

复 卦 雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

不远之复，以修身也。

休复之吉，以下仁也。

频复之厉，义无咎也。

中行独复，以从道也。

敦复无悔，中以自考也。

迷复之凶，反君道也。

无妄卦 天下雷行，物与无妄。先王以茂对时，育万物。

无妄之往，得志也。

不耕获，未富也。

行人得牛，邑人灾也。

可贞无咎，固有之也。

无妄之药，不可试也。

无妄之行，穷之灾也。

大畜卦 天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。

有厉利已，不犯灾也。

舆说辐，中无尤也。

利有攸往，上合志也。

六四元吉，有喜也。

六五之吉，有庆也。

何天之衢，道大行也。

颐卦 山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

观我朵颐，亦不足贵也。

六二征凶，行失类也。

十年勿用，道大悖也。

颠颐之吉，上施光也。

居贞之吉，顺以从上也。

由颐厉吉，大有庆也。

大过卦 泽灭木，大过。君子以独立不惧，遯世无闷。

藉用白茅，柔在下也。

老夫女妻，过以相与也。

栋桡之凶，不可以有辅也。

栋隆之吉，不桡乎下也。

枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

过涉之凶，不可咎也。

坎 卦 水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

习坎入坎，失道凶也。

求小得，未出中也。

来之坎坎，终无功也。

樽酒簋贰，刚柔际也。

坎不盈，中未大也。

上六失道，凶三岁也。

离 卦 明两作，离。大人以继明照于四方。

履错之敬，以避咎也。

黄离元吉，得中道也。

日昃之离，何可久也！

突如其来如，无所容也。

六五之吉，离王公也。

王用出征，以正邦也。

象 下 传

咸 卦 山上有泽，咸。君子以虚受人。

咸其拇，志在外也。

虽凶居吉，顺不害也。

咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

咸其脢，志末也。

咸其辅颊舌，滕口说也。

恒 卦 雷风，恒。君子以立不易方。

浚恒之凶，始求深也。

九二悔亡，能久中也。

不恒其德，无所容也。

久非其位，安得禽也。

妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

振恒在上，大无功也。

遯 卦 天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

遯尾之厉，不往何灾也。

执用黄牛，固志也。

系遯之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

君子好遯，小人否也。

嘉遯贞吉，以正志也。

肥遯无不利，无所疑也。

大壮卦 雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

壮于趾，其孚穷也。

九二贞吉，以中也。

小人用壮，君子罔也。

藩决不羸，尚往也。

丧羊于易，位不当也。

不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

晋卦 明出地上，晋。君子以自昭明德。

晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

受兹介福，以中正也。

众允之，志上行也。

鼫鼠贞厉，位不当也。

失得勿恤，往有庆也。

惟用伐邑，道未光也。

明夷卦 明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

君子于行，义不食也。

六二之吉，顺以则也。

南狩之志，乃大得也。

入于左腹，获心意也。

箕子之贞，明不可息也。

初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

家人卦 风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

闲有家，志未变也。

六二之吉，顺以巽也。

家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

富家大吉，顺在位也。

王假有家，交相爱也。

威如之吉，反身之谓也。

睽 卦 上火下泽，睽。君子以同而异。

见恶人，以避咎也。

遇主于巷，未失道也。

见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

交孚无咎，志行也。

厥宗噬肤，往有庆也。

遇雨之吉，群疑亡也。

蹇 卦 山上有水，蹇。君子以反身修德。

往蹇来誉，宜待也。

王臣蹇蹇，终无尤也。

往蹇来反，内喜之也。

往蹇来连，当位实也。

大蹇朋来，以中节也。

往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

解 卦 雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

刚柔之际，义无咎也。

九二贞吉，得中道也。

负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

解而拇，未当位也。

君子有解，小人退也。

公用射隼，以解悖也。

损 卦 山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

已事遄往，尚合志也。

九二利贞，中以为志也。

一人行，三则疑也。

损其疾，亦可喜也。

六五元吉，自上祐也。

弗损益之，大得志也。

益 卦 风雷，益，君子以见善则迁，有过则改。

元吉无咎，下不厚事也。

或益之，自外来也。

益用凶事，固有之也。

告公从，以益志也。

有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

夬 卦 泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

不胜而往，咎也。

有戎勿恤，得中道也。

君子夬夬，终无咎也。

其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

中行无咎，中未光也。

无号之凶，终不可长也。

姤 卦 天下有风，姤。后以施命诰四方。

系于金柅，柔道牵也。

包有鱼，义不及宾也。

其行次且，行未牵也。

无鱼之凶，远民也。

九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

姤其角，上穷吝也。

萃 卦 泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

乃乱乃萃，其志乱也。

引吉无咎，中未变也。

往无咎，上巽也。

大吉无咎，位不当也。

萃有位，志未光也。

资咨涕洟，未安上也。

升 卦 地中生木，升。君子以慎德，积小以高大。

允升大吉，上合志也。

九二之孚，有喜也。

升虚邑，无所疑也。

王用享于岐山，顺事也。

贞吉升阶，大得志也。

冥升在上，消不富也。

困 卦 泽无水，困。君子以致命遂志。

入于幽谷，幽不明也。

困于酒食，中有庆也。

据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

井 卦 木上有水，井。君子以劳民劝相。

井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

井谷射鲋，无与也。

井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

井甃无咎，修井也。

寒泉之食，中正也。

元吉在上，大成也。

革 卦 泽中有火，革。君子以治历明时。

巩用黄牛，不可以有为也。

己日革之，行有嘉也。

革言三就，又何之矣？

改命之吉，信志也。

大人虎变，其文炳也。

君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

鼎 卦 木上有火，鼎。君子以正位凝命。

鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

鼎耳革，失其义也。

覆公餗，信如何也。

鼎黄耳，中以为实也。

玉铉在上，刚柔节也。

震 卦 洊雷，震。君子以恐惧修省。

震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

震来厉，乘刚也。

震苏苏，位不当也。

震遂泥，未光也。

震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

艮 卦 兼山，艮。君子以思不出其位。

艮其趾，未失正也。

不拯其随，未退听也。

艮其限，危薰心也。

艮其身，止诸躬也。

艮其辅，以中正也。

敦艮之吉，以厚终也。

渐 卦 山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

小子之厉，义无咎也。

饮食衎衎，不素饱也。

夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

或得其桷，顺以巽也。

终莫之胜吉，得所愿也。

其羽可用为仪，吉，不可乱也。

归妹卦 泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

利幽人之贞，未变常也。

归妹以须，未当也。

愆期之志，有待而行也。

帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六无实，承虚筐也。

丰 卦 雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

虽旬无咎，过旬灾也。

有孚发若，信以发志也。

丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

六五之吉，有庆也。

丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

旅 卦 山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

旅琐琐，志穷灾也。

得童仆贞，终无尤也。

旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

终以誉命，上逮也。

以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

巽 卦 随风，巽。君子以申命行事。

进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

纷若之吉，得中也。

频巽之吝，志穷也。

田获三品，有功也。

九五之吉，位正中也。

巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

兑 卦 丽泽，兑。君子以朋友讲习。

和兑之吉，行未疑也。

孚兑之吉，信志也。

来兑之凶，位不当也。

九四之喜，有庆也。

孚于剥，位正当也。

上六引兑，未光也。

涣 卦 风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

初六之吉，顺也。

涣奔其机，得愿也。

涣其躬，志在外也。

涣其群元吉，光大也。

王居无咎，正位也。

涣其血，远害也。

节 卦 泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

不出户庭，知通塞也。

不出门庭凶，失时极也。

不节之嗟，又谁咎也。

安节之亨，承上道也。

甘节之吉，居位中也。

苦节贞凶，其道穷也。

中孚卦 泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

初九虞吉，志未变也。

其子和之，中心愿也。

或鼓或罢，位不当也。

马匹亡，绝类上也。

有孚挛如，位正当也。

翰音登于天，何可长也！

小过卦 山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

飞鸟以凶，不可如何也。

不及其君，臣不可过也。

从或戕之，凶如何也。

弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

密云不雨，已上也。

弗遇过之，已亢也。

- 既济卦** 水在火上，既济。君子以思患而豫防之。
曳其轮，义无咎也。
七日得，以中道也。
三年克之，惫也。
终日戒，有所疑也。
东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。
濡其首厉，何可久也！
- 未济卦** 火在水上，未济。君子以慎辨物居方。
濡其尾，亦不知极也。
九二贞吉，中以行正也。
未济征凶，位不当也。
贞吉悔亡，志行也。
君子之光，其晖吉也。
饮酒濡首，亦不知节也。

系辞上传

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡；鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑；乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德。可大则贤人之业。易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

2
7
2

第二章

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

第三章

彖者言乎象者也。爻者言乎变者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善补过也。是故列贵贱者

存乎位，齐大小者存乎卦，辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

第四章

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

第五章

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

第六章

夫易广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

第七章

子曰：《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

第八章

2
7
4
圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。子曰：君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎！居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎！言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也。可不慎乎！同人，先号咷而后笑，子曰：君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。初六，藉用白茅，无咎。子曰：苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有！慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。劳谦，君子有终，吉。子曰：劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。亢龙有悔。子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。不出户庭，无咎。子曰：乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，

是以君子慎密而不出也。子曰：作《易》者其知盗乎？《易》曰：负且乘，致寇至。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。‘上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：负且乘，致寇至。盗之招也。

第九章

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：知变化之道者，其知神之所为乎！

第十章

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂自来物。非天下之至精，其孰能与于此！参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此！《易》，无思也，无为也。寂然不

动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此！夫《易》，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有圣人之道四焉者，此之谓也。

第十一章

子曰：夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用，圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入民咸用之谓之神。是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富贵，备物致用，立成器以为天下之利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

第十二章

《易》曰，自天祐之，吉无不利。子曰，祐者助也。天之所助者顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。子曰：书不尽言，言不尽意，然则圣人之意其不可见乎？子曰：圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。乾坤其《易》之缊邪？乾坤成列而《易》立乎其中矣。乾坤毁则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象；圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞下传

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然示人易矣，夫坤隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

第二章

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离，包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易，穷则变，变则通，通则久，是以自天祐之，吉无不利，黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡木为

舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重至远以利天下，盖取诸随。重门击柝以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

第三章

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

第四章

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

第五章

《易》曰：憧憧往来，朋从尔思。子曰：天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之

或知也。穷神知化，德之盛也。《易》曰：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻。凶。子曰：非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？《易》曰：公用射隼于高墉之上，获之无不利。子曰：隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。子曰：小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：履校灭趾，无咎，此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：何校灭耳，凶。子曰：危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：其亡其亡，系于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：鼎拆足，覆公餗，其形渥，凶。言不胜其任也。子曰：知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。子曰：颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：不远复，无祇悔，元吉。天地氤氲，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：三人行则损一人，一人行则得其友。言致一也。子曰：君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不

与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

第六章

子曰，乾坤，其易之门邪？乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也杂而不越，于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名辨物，正言断辞，则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

第七章

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁，巽称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

281

第八章

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不

虚行。

第九章

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位。三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

第十章

2
8
2

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

第十一章

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥，象

事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得，则凶。或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

文 言 传

乾卦

元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四者，故曰：乾，元、亨、利、贞。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遯世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至也，可与几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危，无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥，云从龙，风从虎。圣

人作而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。“乾元用九”，天下治也。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。“亢龙有悔”，与时偕极。“乾元用九”，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。

六爻发挥，旁通情也。时乘六龙以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明、与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且

弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

坤卦

坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

积善之家，必有馀庆；积不善之家，必有馀殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。

《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直、方、大，不习无不利。则不疑其所行也。

阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有终也。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎，无誉。”盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

说卦传

第一章

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

第二章

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

2
8
7

第三章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，

战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之洁齐也。离也者明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

第七章

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，

艮为手，兑为口。

第十章

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

第十一章

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为敷，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇，其于马也为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也为反生，其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮，其于人也为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也为多眚，为通，为月，为盗。其于木也为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也为大腹。为乾卦，为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟。其

于木也为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决，其于地也为刚卤，为妾，为羊。

序 卦 传

上 篇

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也；屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者，不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。噬嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷，上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

下 篇

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

杂 卦 传

乾刚坤柔，比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震起也，艮止也。损益，盛衰之始也。大畜时也，无妄灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑食也，贲无色也。兑见而巽伏也。随无故也，蛊则飭也。剥烂也，复反也。晋昼也，明夷诛也。井通而困相遇也。咸速也，恒久也。涣离也，节止也。解缓也，蹇难也。睽外也，家人内也，否泰反其类也。大壮则止，遯则退也。大有众也，同人亲也。革去故也，鼎取新也。小过过也，中孚信也。丰多故也，亲寡旅也。离上而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。大过颠也，姤遇也，柔遇刚也。渐女归待男行也。颐养正也，既济定也。归妹女之终也，未济男之穷也。夬，决也，刚决柔也；君子道长，小人道忧也。

后 记

近年来，断断续续地在报刊上发表了几篇有关《周易》的文章，原系偶受感触，信笔写成，不料竟然引起一些反响：有赞和者，激励者，也有质疑者。于是我索性横下心来，以动取静，通过回顾审视，清理观点，推敲篇目，还灵机一动试作“韵文释义”。在朋友的鼓动下，决定结集成册，亮出自己对于当代社会如何学《易》、用《易》的基本看法。

我的童年，曾与八卦图象结缘。那时候，我家住在号称天堂的城市东北角，按《说卦传》，大概属“艮”之地，“山”之象吧。这是一座左右厢房分设、前后堂轩相连、门厅显而内室隐、三处天井隔室匀布的深宅大院。起初，房租是全部免付的。主要原因自然是房东与父亲的旧谊，在那最怕听到“叭格耶路”骂声的艰难岁月里，确实称得上“雪中送炭”。而另一个未见说明的原因则是：此屋长期闲置。间或来人小住，据说每因夜半听到某些异常响动而卷走铺盖。所以父亲说“阴气太重”，叫小哥爬到屋背上架起梯子，在正南的风火墙内壁画了一个黑白分明的八卦，“以振阳刚”，从此，我就天天看到这一伏羲氏的上古杰作，进而产生兴趣，背诵起朱熹的“八卦取象歌”，并且开始接触《周易》之学。

从青年时期起，唯物论和辩证法像一股春风，吹开了我的认识之窗。在许多场合下，我常常自觉不自觉地把客观规律和《周易》之道联系起来，把对立统一和刚柔相摩结合起来。有时候，我真想深入下去作些探究。而最终呢，还是从现实出发，将“一阴一阳之谓道”束之于高阁。

“文化大革命”中，我下放“五七”干校，天天背“老三篇”。以后受命办电子企业，在“学工”中接受“再教育”。当时，我对一度极端注意的政治忽然警觉起来，一头栽进层层叠叠的设计图纸中间。尤其对过去从未触及的电子学基础理论，更加津津有味地啃读起来。使我惊异的是，半导体典型线路中的“与门”和“或门”的功能，恰恰同《周易》论述的“阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变”的道理如出一辙；而作为计算机运行基础的数学二进位制，则同卦象演化生成过程显示的基本原理并无二致（其时我根本不知道莱布尼兹的类似评价）。它促使我开始思考一个问题：《周易》可以在哲理的意义上高谈阔论，是否还可以在科学的意义上联系“日用”呢？但在那夜以继日的工作环境里，这种想法不过昙花一现，随即在脑海的漩涡中流水东逝。

2
9
5

然而，思想的火花不甘长期寂寞，它总在寻找机会跳跃而出。自去年秋天《周易新义》一文刊出后，星星点点的余火继续闪烁着探索的眼睛。它们试图燃亮一个希望：析卦象玄妙之理，解占卜神秘之谜，释趋吉避凶之道，发启知创新之义。

1999年11月